周易 十三

繫辭 下
說卦
序卦
雜卦

共十四

周易傳義大全卷之二十三

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

重直龍反

【本義】成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也 朱子曰八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其有三者之象非聖人因見三才遂以己意思惟而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就

周易傳義大全卷之二十三

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣重直龍反

本義 成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也朱子曰八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其有三才之象非聖人因見三才遂以己意思惟而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就

上面節次生出若旋生逐爻則更加三變方成六十四卦若併生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自然次生出各有行列次第畫成之後然後見其漸可盡天下之變不是聖人見下三爻不足以盡天下之變然後別生計較又幷畫上三爻以盡之也此等皆是作易妙處方其畫時雖是聖人亦自不知裏面有許多巧妙奇特直是要人細心體認不可草草立說○問八卦之成列只是說乾兌離震巽坎艮坤先生解云之類如何曰所謂成列者不止只論此橫圖若乾南坤北又是一列所以云之類○問象只是乾兌離震之象未說到天地雷風處否曰是然八卦是一項看象在其中又是逐箇看又問成列是自一奇一耦畫到三畫處其中逐一分便有乾兌離震之象否曰是○南軒張氏曰謂在其中者言非自外至也○童溪王氏曰聖人因其象以設卦則象在卦先設卦以立象則象在卦中

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

本義 剛柔相推而卦爻之變往来交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

或問變字是總卦爻有往来交錯者言動字是專指占者所值當動底爻象而言否朱子曰變是就剛柔交錯而成卦爻上言動是專主當占之爻言如二爻變則占者以上爻為主這上爻便是動處如五爻變一爻不變則占者以不變之爻為主則這不變者便是動處也○節齋蔡氏曰剛柔爻之體相推謂剛推柔柔推剛也唯其相推故能成其變繫辭爻象之辭即其變而命之故能皷其動也

吉凶悔吝者生乎動者也

本義 吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

栄氏中行曰吉凶悔吝生乎動者主動爻而言也如情偽相感遠近相取好惡相攻皆是動也○雲峯胡氏曰八卦成列即先天八卦横圖也因而重之六十四卦横圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而象象即在畫矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之爻也因而重之爻在其中者爻之為言交也有交則有變故剛柔相推而變在其中變統指卦爻而言動專指所值之變爻而言也繫辭焉而命之則文王周公之易也○臨川吳氏曰此承前篇卒章言蓍卦之象辭變占曰在其中者凡四一象二爻三變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝之占焉前篇動者尚其變而此以動屬占者動因變而得占也

剛柔者立本者也變通者趣時者也 趣七樹反

本義 一剛一柔各有定位自此而彼變以從時 朱子曰此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用又曰變通便只是其往來者○節齋蔡氏曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用○雲峯胡氏曰上繫曰剛柔者晝夜之象即此所謂立本日變化者進退之象即此所謂趣時卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之通義○臨川吳氏曰剛柔之畫其體一定如木本之植立因著之變其用相通隨時所遇趨而就之剛或化柔柔或化剛也此彖剛柔相推變在其中之語而言著之變也

吉凶者貞勝者也

本義 貞正也常也物以其所正為常者也天

下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也朱子曰貞只是說他體處常常如此○貞常也陰陽常只是箇相勝如子以前便是夜勝晝子以後便是晝勝夜○吉凶者貞勝者也這一句最好看這箇物事常在這裏相勝一箇吉便有一箇凶在後面來這兩箇不是一一定住在裏底物各以其所正為常是說他當然之理○進齋徐氏曰先言變動而後獨言吉凶悔吝生乎動者以動詳於變故也此言吉凶悔吝而後止言吉凶者以吉凶者悔吝之積也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀官喚反夫音扶

程子曰天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明

【本義】觀示也天下之動其變无窮然順理則

吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已

矣朱子曰吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝吉二者常相勝故曰貞勝天地之道則常示日月之道則常明天下之動貞夫一者也天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一○雲峯胡氏曰上繫於吉凶悔吝无咎之義發之之詳矣獨貞字未發故於下繫發之貞者正而固也本義曰正而常何哉固者人事之當然常者天理之必然天下之動非吉勝凶則凶勝吉二者常相勝而不已然亦天下之正理也人之所為正則吉不正則凶雖其動也不一而常有至一者存亦不外乎與至正之理而已天地日月之道亦猶是也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確苦角反易以豉反隤大回反

本義 確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也像音象

【本義】此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之或問爻也者效此者也是效乾坤之變化而分六爻象也者像此者也是象乾坤之虛實而為奇偶朱子曰效此便是乾坤之理象只是像其奇偶

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見賢遍反

【本義】內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭或問爻象動乎內吉凶見乎外或謂陰陽老少在分蓍揲卦之時而吉凶乃見於成卦之後如何朱子曰也是如此然內

外字猶言先後微顯○功業見乎變是就那動底爻見得這功業字似吉凶生大業之業猶言事變庶事相似○潘氏曰確然隤然乾坤之體也隤與頹同乾坤之所以示人者易而不雜簡而不繁爻者倣此易簡者也象者像此易簡者也及其爻象動乎卦之內則吉凶見於事之外功業見於變通之間蓋動則有吉凶不動則吉凶无自而生變則有功業不變則功業无自而成聖人之情則見爻辭象辭之間所以指人以所之也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

本義 曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

朱子曰天地以生物為心蓋天地之間品物萬形各有所事唯天則確然於上地則隤然於下一无所為只以生物為事故易曰天地之大德曰生

聖人之情見乎辭下連接說天地大德曰生此不是相連乃各自說去聖人之大寶曰位有德有位則事事做得○問人君臨天下大小大事只言理財正辭如何曰是因上文而言衆得許多人无財何以養之有財不能理又不得正辭便只是分別是非又曰教化便在正辭裏面○理財正辭禁非是三事大槩是辨別是非理財言你底還你我底還我正辭言是底說是不是底說不是猶所謂正名○白雲郭氏曰天地以生物為德故人以大德歸之聖人得崇高之位然後成位乎中而贊化育故以位為大寶也大寶者亦非聖人自以為寶也天下有生幸聖人之得位以蒙其澤故天下以為寶也○臨川吳氏曰生生不已者天地之大德然天地生生物生人又生與天地合德之聖人命之居君師之位為人物之主而後能使天地之所生得以各遂其生也苟或但有其德而无其位則亦不能相天地而遂人物之生故位為聖人之大寶大寶謂大可貴重守謂保有之必得衆人之歸

嚮乃能保有君師之位聚謂養之而使蓄盛衆多也○平庵項氏曰財者百物總名皆民之所利也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辨名實使有信蓋利之所在不可不導之使知義也禁民爲非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之而後齊之聖人不忍之政盡於此三者矣理財則易之備物致用也正辭則易之辨物正言也禁民爲非則易之斷吉凶明失得外內使知懼也易之事業盡於此三者矣○雲峯胡氏曰上繫首章由乾之始坤之成說歸乾坤易簡之理下繫首章則由乾之易坤之簡說出天地大生之德得乾坤易簡之理如聖人乃可以成人之位行天地大生之德在聖人不可无大寶之位兩位字不同位乎天地之中人所同也而聖人能成之大寶曰位聖人之所獨也而天地實賴之上下繫之首章其有望於後世有德有位之聖人也如此哉

右第一章

本義 此章言卦爻吉凶造化功業

雙湖胡氏曰按此章首論重卦繫辭有爻象變動四者其下文皆是覆說上面爻畫剛柔之變繫辭之動兩股其曰吉凶悔吝生乎動者所以明繫辭焉而命之動在其中之意其曰剛柔立本變通趨時者所以明剛柔相推變在其中之意而自吉凶貞勝以下又申明吉凶悔吝生乎動一句謂天地之道以貞而勝日月之道以貞而明天下之動亦唯當一以貞而勝之而已大抵易為斯人作卦爻辭无非所以明失得之報故說吉凶為甚詳也次論乾坤易簡對天地德生說作易聖人以憂世之情發明易簡於卦爻之辭用易聖人有御世之位推行德生於仁義之道前一股是易後一股是用易要之乾坤即天地也易簡即大德之生也作易聖人之情見乎辭用易聖人以仁守其位无非所以為斯人而已耳合

兩節而觀一章之旨可見矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情王于況反

程子曰近取諸身一身之上百理具備甚物是沒底背在上故爲陽胷在下故爲陰至如男女之生已有此象天有五行亦有五藏心火也着些天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着些天地風氣乘之則便須怒推之五藏亦然

本義王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩

端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象朱子曰仰則觀象於天一段只是陰陽奇耦聖人看這許多般事物都不出陰陽兩字便是河圖洛書也只是陰陽〇觀鳥獸之文與地之宜邪時未有文字只是仰觀俯察而已想得聖人心細雖鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何察得或曰伊川見兔曰察此亦可以畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見凡草木禽獸无不有陰陽鯉魚脊上有三十六鱗陰數龍脊上有八十一鱗陽數龍不曾見鯉魚必有之又龜背上文中間一簇成五段兩邊各插四段共成八段子八段之外兩邊周圍共有二十四段中間五段者五行也兩邊插八段者八卦也周圍二十四段者二十四氣也箇箇如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹之類皆然又樹木向陽處則堅實其背陰處必虛軟男生必伏女生必偃其死於水也亦然蓋男陽氣在

背女陽氣在腹也○以通神明之德以類萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡○問本義謂伏羲作易驗陰陽消息兩端而已此語最盡曰陰陽雖是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消息做出古今天地間无限事來所以陰陽做一箇說亦得做兩箇說亦得○業氏中行曰仰觀象於天而參驗於鳥獸之文於是得陰陽之理俯觀法於地而參驗於地宜於是得剛柔之情近取諸身遠取諸物而知理之所在物我无二三才之道默會於心要不出乎陰陽二端相變而已○平菴項氏曰象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰也○節齋蔡氏曰聖人所畫之卦精可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可見者也

故曰通萬物之情可見者也故曰類○雲峯胡氏曰神明之德不外乎健順動止八者之德萬物之情不止乎天地雷風八物之情

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離 罟音古佃音田

程子曰聖人制器不待見卦而後知象以衆人由之而不能知之故因卦以示之耳

本義 **兩目相承而物麗焉** 朱子曰蓋取諸等字乃模樣是恁地蓋字便是一箇半間半界底字又曰據十三卦取象蓋是取之離者言繩爲網罟有離之象非覩離而始有此也○誠齋楊氏曰教民肉食自包犧始○南軒張氏曰古者禽獸多而人民少故伏羲氏爲之網罟以佃以漁非徒使民皆知解食之利抑亦去其害而安其居也取諸離者蓋離以一陰麗乎二陽之間則鳥獸之麗乎網魚鱉之麗乎罟其義可推矣○厚齋馮氏曰離有二義曰象曰理理謂麗也謂鳥獸魚鱉麗乎網罟也象謂虛中網罟

之目虛也○雲峯胡氏曰民以食為先自古未有耕種則鮮食乃其先也伏羲氏非取諸離然後為網罟特網罟兩目相承而物麗自有似於離之象焉耳蓋之言疑辭也下倣此

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲陟角反耜音似耒力對反耨奴豆反

本義 二體皆木上入下動天下之益莫大於此

或問上入下動於取象有所未曉朱子曰耜乃今之鏵胡瓜反鍫七消反耒乃鏵柄雖下入畢竟是上面用力方得入○沙隨程氏曰飛走之類實害禾稼唯網罟佃漁之制立然後耒耨之利見於天下○誠齋楊氏曰教民粒食自神農始○節齋蔡氏曰耜耒首也斲木之銳而為之耒耜柄也揉木使曲而為之○疊山謝氏曰耒耜者今謂之犂曲木在上俗名犂衡即耒也斲削二片在下以承鐵二片俗呼犂壁即耜也○漢上朱氏曰炎

帝時民厭鮮食而食草木之實於是始爲耒耜以教天下故曰神農耨耘除草也○雲峯胡氏曰自古未有牛耕神農教民耒耜其動也在下之耜而所以入之者在上之耒於益之卦德上入下動蓋有合焉况爲天下之益於卦名又有合也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

【本義】日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也

開封耿氏曰有菽粟者或不足乎禽魚有禽魚者或不足於菽粟饔者无所取積者无所散則利市不布養不均矣於是日中爲市焉日中者萬物相見之時也當萬物相見之時而致天下之民聚天下之貨使還其有无則得其所矣○丹陽都氏曰五十里爲市而各致其民則天下之民无不致矣市各聚其貨則天下之貨无不聚矣於是

以其所有易其所无交易而退各得其所則動而噬嗑以為養蓋取諸噬嗑也○節齋蔡氏曰天下之民不同業天下之貨不同用致而聚之噬而嗑之之義○進齋徐氏曰噬嗑離明在上日中象震動于下致民交易於市之義○合沙鄭氏曰十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

程子曰聖人主化如禹之治水順則當順之治則順治之古之伏羲豈不能垂衣裳必待堯舜然後垂衣裳據如此事只是一箇聖人都做得了然必須數世然後成亦因時而已

又曰識變知化為難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使民不倦各隨其時而已矣後世雖有作者虞舜為弗可及矣蓋當是時風氣未開而虞舜之德又如此故後世莫可及也若三代之治後世決可復不以三代為治者終苟道也

本義 乾坤變化而无為 朱子曰黃帝堯舜氏作到這時候合當如此變易窮則變道理亦如此垂衣裳而天下治是大變他以前底事了通其變須是得一箇人通其變若聽其自變如何得○南軒張氏曰作衣裳以彼之於身垂綃為衣其色玄而象道襞幅為裳其色纁而象事法乾坤以示人使民知君臣父子尊卑貴賤莫不各安其分也○誠齋楊氏曰所謂衣裳即舜所謂古人之象五色作服者是也蓋始於黃帝備於堯舜○疊山謝氏曰乾天在上衣象衣上闔而圓有陽奇象坤地在下裳象裳下兩股有陰偶象上衣下裳不可顛倒使人知尊卑上下不可亂則民志定天下治矣○建安丘

氏曰十三卦制器而尚象皆通變宜民之事特於黃帝堯舜氏言之者犧農之時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義未興為之君者方且與民並耕而食饔飱而治蚩蚩蠢蠢蓋未識所謂上下尊卑之分於是三聖人者仰觀俯察體乾坤之象正衣裳之儀使君臣分義截然於天高地下之間天下其有不治乎斯時也其世道一新之會而黎民於變之機也○雲峯胡氏曰食貨既足不可无禮於是垂衣裳以明尊卑貴賤之分而於乾坤之尊卑有合焉垂衣裳而天下治即乾坤之變化而无為也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 刳口姑反 剡以冉反

本義 木在水上也致遠以利天下疑衍 南軒張氏曰衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化然川塗之險阻則有所不通唯夫舟楫之利既興

則日月所照霜露所墜莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣是以刳其木而中虛剡其楫而末銳舟所以載物而楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎彖曰利涉大川乘木有功也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

程子曰服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也

本義 下動上說

漢上朱氏曰上古牛未穿馬未絡至是始服乘之○鄱陽董氏曰服牛乘馬穿鼻絡頭皆人為也亦各因其天而任之故取諸隨○安定胡氏曰隨者是動作必隨於人以之遠則隨於人以之近則亦隨於人○李氏曰刳木為舟剡木為楫因植物之材而川通矣服牛乘馬引重致遠因動物之性而途通矣牛以順為道故服而馴之以引重馬以行為事故乘而駕之以致遠牛非不可以致遠於引重為力而已馬

非不可以引重於致遠為敏而已引重謂之引以有所進為義致遠謂之致以有所至為義

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 重直龍反 柝他洛反

本義 **豫備之意** 朱子曰重門擊柝以待暴客只是豫備之意却須待用互體推艮為門闕雷震乎外之意刻木為矢弦木為弧只是睽乖故有威天下之象亦必待穿鑿附會就卦推出制器之義殊不知卦中但有此理而已故孔子各以蓋取諸某卦言之亦曰其大意云爾漢書所謂獲一角獸蓋麟云皆疑辭也○漢上朱氏曰上古外户不閉禦風氣而已至是始有暴客之防○楊氏曰川途既通則暴客至矣又不可无禦之之術故取諸豫重門以禦之擊柝以警之則暴客无自而至二陰在前重門之象也一陽在下擊柝之象也三陰安於内說豫之象也○涑水司馬氏曰豫者怠惰之意擊柝者所以

警怠惰也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷丁緩反杵昌呂反掘其日反

【本義】下止上動誠齋楊氏曰耒耜耕稼之始臼杵脫粟之始○建安丘氏曰以象言之上震爲木下艮爲土震木上動艮土下止杵臼治米之象○進齋徐氏曰民粒食矣又杵臼以治之而使精小有所過而利人者也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

【本義】睽乖然後威以服之南軒張氏曰外有擊柝以防暴客內有杵臼以治粒食而无以威其不軌則雖有險不能守雖有粟而不得食此弧矢之利不

可綏也○臨川吳氏曰弧木弓也兵器不一弓矢所及者遠爲長兵威天下者示有警備而使之畏也○漢上朱氏曰知門析而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之以弧矢之利○進齋徐氏曰其害之大者以重門擊柝不足以待之故必有弧矢以威之利天下者仁也威天下者義也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

程子曰上古之時民皆巢居而穴處後世易之以棟宇而不以巢居穴處爲可變者以棟宇之利故也

本義 **壯固之意** 節齋蔡氏曰棟屋脊檁也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇棟取四剛義宇取二柔義○涑水司馬氏曰風雨動物也風雨動

於上棟宇健於下大壯之象也○進齋徐氏日冬穴居无以待風夏野處无以待雨故宮室不得不與震風凌雨然後知廈屋之為帡幪故棟宇不可不固大壯之意也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣於既反

本義 送死大事而過於厚

南軒張氏曰君子不以天下儉其親於此而過无害也○丹陽都氏曰杵臼棺槨所以使民養生送死无憾所以依於人者過厚也然養生不足以當大事故取小過之義而已送死足以當大事故取大過之義焉○合沙鄭氏曰大壯外震震動也風雨飄搖之象大過內巽巽入也殯葬入土之象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以

治萬民以察蓋取諸夬

本義明決之意 朱子曰上古結繩而治後世聖人易之以書契天下事有古未之為而後人為之固不可无者此類是也又曰結繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者凡年月日時以至人馬糧草之數皆刻板為記都不相亂○問六十四卦重於伏羲果否曰此不可考或曰耒耜市井已取重卦之象則疑伏羲已重卦或者又謂此十三卦皆云蓋取則亦疑辭未必因見此卦而制此物也今无所考但既有八卦則六十四卦已在其中此則不可不知耳○進齋徐氏曰上古民淳事簡事之小大唯結繩以識之亦足以為治至後世風俗媮薄欺詐日生而書契不容不作矣書文字也契合約也言有不能記者書識之事有不能信者契驗之取明決之義蓋夬乃君子決小人之卦而造書契者亦所以決去小人之偽而防其欺也○開封耿氏曰已前不云上古已下三事或言古與

上不同者蓋未造此器之前更无餘物之用非是後世以替前物故不言上古也此以下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用故本之云上古及古者

右第二章

本義 此章言聖人制器尚象之事

息齋余氏曰卜筮之說詳於上繫制器之說詳於下繫○潛室陳氏曰十三卦取象說上古雖未有易之書元自有易之理故所作事暗合易書即邵子所謂畫前之易是也○開封耿氏曰十三卦之辭或言利或不言利何也網罟非不為利也然必耒耜杵臼而後能裕萬民之食是則網罟之利不足言而耒耜杵臼之利大矣所以言利也門柝非不為利也然門柝則能保其內使暴客不能入而已孤矢則又能威其外使暴客不能至是則門柝之利不足言而孤矢之利大矣所

以言利也獨於舟楫馬牛言利天下者舟楫馬牛之利无所不通可以周天下故也○荀軒程氏曰網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通民財杵臼弧矢所以利民用衣裳以華其身宮室以定其居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以為民生利用安身養生送死之道已无遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸之夬之書契何也蓋器利用便則巧僞生憂患作聖人憂之故終之以書契之取象書契可以代忘言之兌乾天一可以防書契之僞其視網罟等之象雖非時之利實萬世之大利也故結繩初易為網罟終易為書契聖人以定大業斷大疑悉於書契乎觀百官治萬民察誠非書契不可也十三卦終以夬卦之取象聖人之意深矣○雲峯胡氏曰舟楫取渙以卦象取也服乘取隨臼杵取過以卦德取也豫備睽乖壯固夬決大過過於厚皆以卦義取也諸家往往皆以

互體推之未免穿鑿殊不知夫子之意亦不過謂聖人之制此器也此卦之中自有此理而已蓋之一字疑取諸此而非必取之此也自天祐之吉无不利上傳爲君子之用易者言之下傳又爲聖人之通變者言之何也天者理而已聖人之制器不能先天而強爲不能後天而不爲非一時之所可爲也非一人之所能爲也皆天理之自然者也所以亦日自天祐之○誠齋楊氏曰嗚呼鴻荒之世民之初生非若今日之備器用便起居具服食也自斯人之飢而未知佃漁也聖人於是乎作網罟自斯人之肉食而未知粒食也聖人於是乎作耒耜自斯人之食貨或有餘或不足之偏匱也聖人於是乎作市易自斯人之寒而衣皮未知織紝之制也聖人於是乎作衣裳自斯人之出入阨於川隅而道斷也聖人於是乎作舟楫自斯人之疲於負擔而跰於遠塗也聖人於是乎作輪

繼自斯人之虞於窓擾而懈於守禦也
聖人於是乎作門柝自斯人之知有耕
耨而未知有舂揄也聖人於是乎作杵
臼自斯人之无爪牙以自濟而憂於搏
噬也聖人於是乎作弧矢自斯人之穴
處而病於濕墊也聖人於是乎作宫室
自斯人之死而處於虆梩之掩也聖人
於是乎作棺槨自斯人之窮於結繩而
相欺无藉也聖人於是乎作書契然非
聖人之私知也取於十三卦之象然後
成亦非一聖人之能爲也歷五聖人而
後備蓋斯人生生之道若此其難而聖
人所以生生斯人者若此其勞也故曰
如古之无聖人人之類滅久矣○西山
真氏曰此章所列卦象之意皆物之象
自然者也有自然之象則有自然之理
人之所共睹也然常人見其象而昧其
理唯聖人見是象則知是理知是理則
制是器入皆謂備物致用立成器以利
天下出於聖人之心思不知聖人亦因

其所固有而已學者誠能虛心以體天下之物則精義妙道莫不昭昭然接於吾之心目然後真知道器之相合而顯微之无間

是故易者象也象也者像也

本義 易卦之形理之似也

朱子曰易者象也象也者像也只是彷彿說不可求得太深○易者象也是總說起言易不過只言陰陽之象下云像也材也說天下之動也則皆是說那上面象字○問易者象也象也者像也四句莫只是解箇象字否曰是解易字像又是解象字材又是解彖字末句意亦然○蔡氏依曰昔者聖人之作易也始畫八卦而象在其中象與卦並生以寓天下之賾故曰易者象也蓋俯仰以觀遠近以取神明之德可通鬼神之情狀可得而况於人乎况於萬物乎及因而重之發揮於剛柔而生爻則擬諸其形容者其變不一而象亦爲之滋矣故邑屋宮庭舟車器械服帶

簪履下至鳥獸蟲魚金石草木之類皆在所擬至纖至悉无所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指為魚兎筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意也

彖者材也

本義 **彖言一卦之材** 漢上朱氏曰卦有剛柔材也有是時有是象必有是才以濟之才與時會斯足以成務矣

爻也者效天下之動者也

本義 **效放也** 漢上朱氏曰天下之動其微難知有同有同處一時同處一事所當之位有不同焉則進退趨舍殊塗矣故曰爻也者效天下之動也

是故吉凶生而悔吝著也

本義　悔吝本微因此而著 南軒張氏曰易者象也象也者像此者也謂之彖則言其象之材而已謂之爻則效其象之變而已至於言凶則悔吝之著也故悔者有改過之意而吉則悔之著也吝者有文過之意而凶則吝之著也○雲峯胡氏曰至著者象至微者理易之象理之似也彖者材也材者象之質爻效天下之動動者象之變悔吝在心未著吉凶在事已著吉者悔之著凶者吝之著也

右第三章 雙湖胡氏曰此章說卦象及彖辭爻辭論人事之悔吝至吉凶而始著蓋卦爻辭无非可以明失得之報欲人觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而无凶耳

陽卦多陰陰卦多陽

本義　震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為

陰卦皆一陰二陽潛室陳氏曰二耦一奇即奇為主是為陽卦二奇一耦即耦為主是為陰卦故曰陽卦多陰陰卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫三山林氏曰陽卦宜多陽而多陰陰卦宜多陰而多陽何也蓋陽卦之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之數必四耦數也耦則陽畫自多其多陰多陽之皆自然而然非人力所能參也○雙湖胡氏曰嘗推八卦奇耦之畫每卦雖各得其三而合之則為六乾坤合為六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六適符老陰掛扐之用數總之則四六二十四畫而成老陰過揲之數若无與於老陽之數矣然以陽卦五畫陰卦四畫觀之奇偶之合又皆老陽掛扐之用數故乾坤合為九震巽合亦九坎離合亦九艮兌合亦九悉數之實成三十六而為老

陽過揲之數焉此乾坤用九用六其數默見於卦畫之可推者如此雖出於偶然其實亦莫非自然之妙也豈可以人力參哉

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也行下孟反

本義 君謂陽民謂陰 ○朱子曰二君一民試教一箇民而有兩箇君看是甚模樣○柴氏中行曰一君二民道大而公君子之道也二君一民道小而私小人之道也卦體乎君子小人之道而象彖爻所以發明此道者也然在諸卦為陽卦者未必皆君子之道為陰卦者未必皆小人之道蓋此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳非可一例成卦也爻彖象乃是發明此道非發明此卦也○雲峯胡氏曰論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽與陰一定之分固如此論其德行則陽為君陰為民陽為君子陰

為小人易之扶陽抑陰又如此

右第四章雙湖胡氏曰此章專以八卦陰陽畫數分君子小人之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

本義 此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣朱子曰所謂天下何思何慮正謂雖萬變之紛紜而所以應之各有定理不假思慮而知也問天下同歸而殊塗一致而百慮何故不云殊塗而同歸百慮而一致曰也只一般但他是從上說下自合如此說感應之理本不消思慮空費思量空費計較空費安排只順其自然而已○臨川吳氏曰思者心之用

也慮者謀度其事也心體虛靈如止水明鏡未與物接寂然不動何思之有既與物接應之各有定理何慮之有理之在心者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心者一因事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百而事應事之理則同而一也故定心應事動而无動則亦何思何慮之有此人心定應寂然之感也若九四之憧憧則豈如是乎○栗氏中行曰言天地萬物皆本於天理之自然人當棄私欲而循天理也所謂理夫子之一貫子思之誠曾子之守約是也同歸而殊塗天下无二理也一致而百慮天下无二心也致謂極致明其所同歸極其所一致則天下雖塗殊慮百无不應者何以思慮為哉○進齋徐氏曰塗雖殊而歸同則往來自不容无而加之憧憧則私矣慮雖百而致一則思亦人心所當有而局於朋從則狹矣人於此但當以貞守之不必自為紛紛也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉

寒往則暑来暑往則寒来寒暑相推而歲成焉往者屈也来者信也屈信相感而利生焉 信音申

本義 言往来屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也 朱子日日往則月来一段乃承上文憧憧往來而言往来皆人所不能无者但憧憧則不可○誠齋楊氏曰觀諸日今夕之往所以為来朝之来觀諸月今夕之来所以為來朝之往蓋前之屈乃後之信也觀諸寒暑折膠之寒不生於寒而生於烈日流金之暑流金之暑不生於暑而生於堅冰折膠之寒蓋今之信乃昔之屈也○臨川呉氏曰因日之往而有月之来因月之往而有日之来二曜相推以相繼則明生而不匱因寒之往而有暑之来因暑之往而有寒之来二氣相推以相代則歲成而不缺往者之屈感来者之信来者之信

又感往者之屈而有明生歲成之利此天道往來自然之感也若九四之往來則豈如是乎○張子曰屈信相感而利生焉感以誠也情偽相感而利害生雜以偽也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也蠖紀縛反

【本義】因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也朱子曰尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也屈信消長闔闢往來其機不曾停息大處有大闔闢小處有小闔闢大處有

大消息小處有小消息此理萬古不易如目有闢時亦豈能常闢定又須開不能常開定又須闢闢了又開開了又闢至纖至微无時不然○問此章言萬變雖不同然皆一理之中所自有底不用安排曰此只說得一頭只蠖若不屈則不信得身龍蛇若不蟄則不伏得氣如何存得身精義入神疑與行處不相開然而見得道理通徹乃所以致用利用安身亦疑與崇德不相關然而動作得其理則德自崇天下萬事萬變无不有感通往來之理又曰尺蠖屈便要求信龍蛇蟄便要存身精研義理无絲毫之差入那神妙處這便是要出來致用外面用得利而身安乃所以入來自崇已德致用之用即利用之用所以橫渠云精義入神事豫吾內求利吾外利用安身素利吾外致養吾內事豫吾內言外曾到這裏面來又曰尺蠖屈得一寸便能信得一寸來許他之屈乃所以為信龍蛇於冬若不蟄則凍殺了其蟄也乃所以存身也精義入神乃所以致用也利用安身乃所以崇德也欲

罷不能如人行步左脚起了不由得右脚不
起所謂過此以往未之或知也若到那窮神
知化則須是德之盛也方能○精義二字所
謂義者宜而已物之有宜有不宜事之有可
有不可吾心處之知其各有定分而下可易
所謂義也精義者精諸此而已所謂精云者
猶日察之云耳精之至而入於神則於事物
之所宜毫釐委曲之間无所不悉有不容言
之妙矣此所以致用之而用无不利也又日義
至於精則應事接物間无一非義不問小事
大事千變萬化改頭換面出来自家應副他
如利刀快劒相似迎刃而解件件自判作兩邉
去必且如精義入神如何不思那致用底却
不人思致用底是事功是効驗○利用安身
令○循理則自然安利不循理則自然不安
利人息齋余氏日既日屈信相感而利生矣
恐人知信之利而不知屈之所以利也故以
尺蠖龍蛇明之其為人切矣○臨川吳氏日
夫子既以屈信二字釋往來之相感復以物
理之屈信聖學之屈信言之而廣其意尺蠖

不屈則其行不能信既信而再行則又屈也龍蛇不蟄則其來歲之身不能奮既奮於来歲則又蟄也此物理之屈信相感也義理精明則應物有定而神不外馳入者无出內之屈也而乃所以致極其外之用屈之感信也日用宜利則每事曲當而身之所處隨寓而安外之信也而乃所以增崇其內之德信之感屈也此聖學之屈信相感也因言聖學之交相養互相發工力至此則蔑以加矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義 下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦

感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義

朱子曰窮神知化德之盛這德字只是上面崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出自誠而明相似又曰精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也只是這一箇非於崇德之外別有箇德之盛也做來做去做到徹處便是○未之或知是到這裏不可奈何窮神知化雖不從這裏出來然也有這箇意思○神化二字雖程子說得亦不甚分明唯是横渠推出來推行有漸爲化合一不測爲神又曰一故神兩在故不測兩故化○窮神知化化是逐些子挨將去底一日復一日一月復一月節節挨將去便成一年神是一箇物事或在彼或在此當其在陰時全體在陰在陽時全體在陽都只是這一物兩處都在不可測故

謂神横渠言一故神兩故化又註云兩在故不測這說得甚分曉○此章觧咸九四據爻義看上文說貞吉悔亡貞字甚重程子謂聖人感天下如雨暘寒暑无不通无不應者貞而已所以感人者果貞矣則吉而悔亡蓋天下本无二理果同歸矣何患乎殊塗果一致矣何患乎百慮所以重言何思何慮也如日月寒暑之往來皆是自然感應如此日不往則月不來月不往則日不來寒暑亦然往來只是一般往來但憧憧之往來者患得患失既要感這箇又要感那箇便自憧憧忙亂用其私心而已屈信相感而利生焉者有晝必有夜設使長長爲晝而不夜則何以息夜而不晝安得有此光明春氣固是和好只有春而夏而无秋冬則物何以成一向秋冬而无春夏又何以生屈信往來之理所以必待迭相爲用而後利所由生春秋冬夏只是一箇感應所應復爲感所感復爲應也春夏是一箇大感秋冬則必應之而秋冬又爲春夏之感以細言之則春爲夏之感夏則應春而又爲

秋之感秋為冬之感冬則應秋而又為春之
感所以感不窮也尺蠖不屈則不可以信龍蛇
不蟄則不可以藏身今山林冬暖而蛇出者
往往多死此則以屈信往來感應必然之理夫
子因往來兩字說得許多大又推以言學所
以內外交相養亦只是此理而已橫渠曰事
豫吾內求利吾外素利吾外致養吾內此下
學所當致力處過此以上則不容計較所謂
窮神知化乃養盛自致非思勉所及此則聖
人事矣○天下何思何慮一段此是言自然
而然如精義入神自然致用利用安身自然
崇德○天下何思何慮一句便是先打破那
箇思字却說同歸殊塗一致百慮又再說天
下何思何慮謂何用如此憧憧往來而為此
朋從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之
屈信皆是自然底道理不往則不來不屈則
亦不能信也今之為學亦只是如此精義入
神用力於內乃所以致用乎外利用安身求
利於外乃所以崇德乎內只是如此做將去
雖至於窮神知化地位亦只是德盛仁熟之

所致何思何慮之有○雲峯胡氏曰天下何思何慮一語所以破思慮之感息憧憧之思也天地間凡一往一來皆感應自然之常理非唯日月寒暑如此以吾之學言之精義以致用利用以崇德亦有自然屈信之理至於窮神知化而德之盛皆自然而已矣皆非思慮所及故曰天下何思何慮

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

本義 釋困六三爻義 或問非所困而困焉名必辱大意謂石不能動底物自是不須去動他若只管去用力徒自困耳朱子曰此爻大意謂不可做底便不可入頭去做又曰且以人事言之有着力不得處若只管着力去做少間去做不成他人便

道自家无能便是辱了名○南軒張氏曰有應於上將以求名今困于石此非所困而困馬名必辱也有依於下得以安身今據於蒺藜非所據而據焉身必危也在困之時名辱身危有死之理此身不行道雖妻且不可見宜乎凶也○誠齋楊氏曰君子有不幸之困无以致之在陳畏匡是已故名不辱而身不危小人无幸免之困為不善以致之以其非所據而據是以非所困而困尚可得而保其名保其身保其家保其妻子乎

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也 射食亦反隼恤允反括古活反

【本義】括結礙也此釋解上六爻義 朱子曰張敬夫說易

謂只依孔子繫辭說便了如說公用射隼至成器而動者也只如此說便了固是如此聖人之意只恁地說不得緣在當時只理會得象數故聖人明之以理又曰公用射隼孔子是發出言外之意○漢上朱氏曰藏可用之器待可為之時動无結礙出則有獲唯乘屈信之理而其用利者能之

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

本義 此釋噬嗑初九爻義 厚齋馮氏曰不以不仁為恥故見利而後勸於為仁不以不義為畏故畏威而後懲於不義○漢上朱氏曰小人不恥不仁故不畏不義陷於死亡辱及其先恥孰大焉雖愚也而就利避害與人同故見義而後勸威

之而後懲小懲大誡猶為小人之福況真知義乎

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶何河可反去羌呂反

本義 此釋噬嗑上九爻義漢上朱氏曰精於義者豈一日積哉彼積不善而滅其身者不知小善者大善之積也○融堂錢氏曰積字宜玩凡善惡未有不由積而成也○誠齋楊氏曰夫子釋噬嗑初上之辭謂懲惡在初改過在小○建安丘氏曰惡小而不能懲則罪大而不可解猶滅趾不防而至於滅耳也烏得而不凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者

有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

本義 此釋否九五爻義

或問危者以其位爲可安而不知戒懼故危亡者以其存爲可常保是以亡亂者有其治是自有其治如有其善之有是以亂朱子日某舊也如此說看来保字說得較牽強只是尚有危亡與亂之意則可以安其位保其存有其治○臨川吳氏曰自處於危者乃自安其位之道也凛乎若將亡將亂者乃所以常保其存常有其治也九五否將休矣而不忘戒懼如此蓋於安存治之時而能不忘危亡亂之禍是以身之位得以安而國家可保其久存長治也○張子曰明君子之見幾

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮

不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智鮮仙善反折之說反餗音速渥於角反勝音升

【本義】此釋鼎九四爻義漢上朱氏曰位欲當德謀欲量知任欲稱力三者各得其實則利用而安身小人志在於得而已以人之國徼倖萬一鮮不及禍自古一敗塗地殺身不足以塞其責者本於不知義而已○融堂錢氏曰古之人君必量力度德而後授之官古之人臣亦必度力度德而後居其任雖百工胥吏且猶不苟況三公乎爲君不明於所擇爲臣不審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉○誠齋楊氏曰聖人亦豈責天下之人皆德厚而不薄皆知大而不小皆力多而不少哉亦責其貪位而不量已過分而不勝任以至覆人之餗敗已之身爾

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其

知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望先見之見賢遍反

程子曰先見則吉可知不見故致凶見幾而作不俟終日智之圓也介如石理素定也理素定故見幾而作何俟終日哉

本義 此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

朱子曰知幾其神乎便是這事難如邦有道危言危行邦无道危行言遜今有一樣人其不畏者又言過於直其畏謹者又縮做一團更不敢說一句話此便是曉不得那幾若知幾則自中節无此病矣君子上交不諂下交不瀆蓋上交貴於恭遜恭則便近於諂

下交貴於和易和則便近於瀆蓋恭與諂相近和與瀆相近只爭些子便至於流也又曰上交近於諂下交近於瀆於此當知幾纔過些子便不是知幾周子所謂幾善惡者此也又曰君子上交不諂下交不瀆他這下面說幾最要看箇幾字只爭些子凡事未至而空說道理易見事已至而顯然道理也易見唯事之方萌而動之微處此最難見問幾者動之微何以獨於上下交言之曰上交要恭遜才恭遜便不知不覺有箇諂底意思在裏頭下交不瀆亦是如此所謂知幾者只才覺得近諂近瀆便勿令如此便是知幾幾者動之微吉之先見者也漢書引此句吉下有凶字當有凶字又曰凡人上交必有些小取奉底心下交必有些小簡傲底心所爭又只是些子能於此而察之非知幾者莫能又曰幾者動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會若到發出處更怎生奈何得所以聖賢說謹獨便都是要就幾微處理會○知微知彰知柔知剛是四件事○問知微知彰知

柔知剛伊川作見微則知彰矣見柔則知剛矣其說如何曰也好看來只作四件事亦自好既知微又知彰既知柔又知剛言其无所不知所以爲萬民之望也○張子曰幾者象見而未形者也形則渉乎明不待神而後知也吉之先見云者順性命則所先皆吉也○漢上朱氏曰神難言也精義入神其唯知幾乎知幾其神矣幾者動之微吉之先見者也譬如陽生而井温雨降而雲出衆人不識而君子見之○誠齋楊氏曰夫石者至靜而无欲至重而不動者也今也君子介然如石天下之可欲者何物能動之乎其見幾寧用終日日而後識之乎○雙湖胡氏曰豫六二爻唯曰介于石不終日貞吉而夫子發明幾字以教人蓋介有幾義祁寛謂至纖至細處者深爲得之上交謂五下交謂初唯當豫時不諂不瀆不流溺於豫此其所以爲知幾也○臨川吳氏曰穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷伾文之黨者不能見幾而作也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉復行之復扶又反

本義 殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義 朱子曰其殆庶幾乎殆是幾字之義又曰是近義又曰殆是危殆者是爭些子底意思或以幾為因上文幾字而言但左傳與孟子庶幾兩字都只做近字說○顔子有不善未嘗不知知之未嘗復行今人只知知之未嘗復行為難殊不知有不善未嘗不知是難處今人亦有說道知得這箇道理及事到面前又却只隨私欲做將去前所知者都自忘了只為是不曾知有不善未嘗不知知知之未嘗復行直是顔子天資好如至清之水纖芥必見○李氏椿年曰聖人无不善賢人則容有不善但未嘗不知知之未嘗復

行也○臨川吳氏曰程子云顔子无形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遷改乃不遠復也過既未形而改何悔之有復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初陽來復處卦之初復之最先不遠而復者也失而後有復唯失之不遠而復則不至於悔也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪音因縕紆云反

【本義】絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

朱子曰天地絪縕言氣化也男女構精言形化也致一專一也唯專一所以能絪縕若不專一則各

自相離矣化醇是已化後化生指氣化而言草木是也○天地男女都是兩箇方得化專一若三箇便亂了三人行減了一箇則是兩箇便專一一人行得其友成兩箇便專一程子說初與二三與上四與五皆兩相與自說得好○臨川吳氏曰絪縕者氣之交也構精者形之交也天地之二氣交故物之以氣化者其氣醲厚而能醇男女之二氣交故物之以形化者其精凝聚而能生此氣形之相交以二與三人損一一人得友之相合以二者其理同皆言其以一合一故能致一而不二也○漢上朱氏曰天地萬物其本一也天地升降其氣絪縕萬物化矣醇而未離言其一而未始離也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮男女曰化生者言有兩則有一也○建安丘氏曰損自泰來以未成卦言之下乾為天上坤為地以乾上三爻交坤下三爻而為損有天地絪縕之象以既成卦言之上坤變艮艮為少男下乾變兌兌為少女有男女構精之象○張子曰乾虛則受盈則

爾陰陽之義也故陰得陽則為益以其虛也陽得陰則為損以其盈也艮三索而得男乾道之所以成也兌三索而得女坤道之所以成也故三之於上則有天地絪緼男女構精之義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易其之易以豉反

【本義】此釋益上九爻義朱子曰心平氣和則能言易其心而後語謂平易其心而後語也○上下繫說許多爻直如此分明他人如說得分明便淺近聖人

說来却不淺近有含蓄所以分在上下繫也无甚意義是聖人偶去這處說又去那處說爾○融堂錢氏曰安其身易其心定其交非立心有恒者不能然立心有恒種種周密缺一便不謂全○平庵項氏曰危以動則民不與者黨與之與也无交而求則民不與者取與之與也○柴氏中行曰身順道則安悖道則危心无險陂則易有險陂則懼以義相與為交定以利相與為无交動而與語而應求而與者物我一心而无間之者也必人反是獨言莫之與則傷之者至矣以益言之上九專利自益故也

右第五章　雙湖胡氏曰夫子於繫辭上傳既舉七卦爻辭以發明易道今

於此章復舉九卦十爻之辭以論之看來亦只是隨一時意之所欲言者則舉之逐爻各自有意義皆足為學者取法未必先立主意却以卦實之也○雲峯胡氏曰上繫七爻下繫十一爻皆象傳之文言也學易者可觸類而通其餘矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德 撰仕勉反

程子曰或曰乾坤易之門其義難知餘卦則易知也曰乾坤天地也萬物烏有出天地之外者乎知道者統之有宗則然也而在卦觀之乾坤之道簡易故其辭平直餘卦隨時應變取舍无常至為難知也知乾坤之道者以為易則可也

本義 諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也 朱子曰乾坤易之門不是乾坤外别有易只易便是乾坤乾坤便是易似那兩扇門相似一扇開便一扇閉只是一箇陰陽做底如闔戶謂之坤闢戶謂之乾○問門者是六十四卦皆由是出如兩儀生四象只管生

出故曰門邪為復是取闔闢之義邪曰只是
取闔闢之義六十四卦只是這一箇陰陽闔
闢而成但看他下文云乾陽物也坤陰物也
陰陽合德而剛柔有體便見得只是這兩箇
○乾陽物坤陰物陰陽形而下者乾坤形而
上者天地之撰即是說他做處○進齋徐氏
曰陽畫為乾陰畫為坤門猶闔戶闢戶之義
一闔一闢為易之門其變无窮皆二物也陰
陽合德謂二物交錯而相得有合剛柔有體
謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹
也有形可擬故曰體體天地之撰言聖人作
易皆以體法造化之事而效其至著者也神
明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通
通神明之德言易書既作又以通知造化之
理而極於至微者也又曰自形而上者言之
故先陰而後陽自形而下者言之故先剛而
後柔○凌氏曰乾坤物於陰陽而由陰陽以
闔闢故曰乾陽物也坤陰物也○節齋蔡氏
曰乾坤合而後成衆卦爻之體如剛來而下
柔剛上而柔下此類皆由乾坤相合而成所

謂陰陽合德而剛柔有體也○雲峯胡氏曰其初也陰陽分而爲兩儀陰陽之合則爲四象八卦而剛柔於是乎有體著而天地之撰微而神明之德皆自乾乾開其始而坤坤成其終故曰乾坤易之門

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

【本義】萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也或問其稱名也雜而不越是指繫辭而言是指卦名而言朱子曰他後面兩三番說名後又舉九卦說看來只是謂卦名○問於稽其類曰但不過是說稽考其事類○其衰世之意耶伏羲畫卦時這般事都已有了只是未曾經歷到文王時世變

不好古来未曾有底事都有了他一一經歷這崎嶇萬變過来所以說出那卦辭如箕子之明夷如入于左腹獲明夷之心于出門庭此若不是經歷如何說○雲峯胡氏曰伏羲三畫卦名自乾一至坤八有自然之序因而重之亦然至文王稱卦之名則雜而非復伏羲之序矣然其稱名雖雜而於伏羲之易未嘗差違稽類考占世之衰也蓋有不得不然者矣○巢氏中行曰乾坤足以盡天下之道萬物由之足矣何用不一之名世衰道微人之情僞滋熾聖人不得不明其道以示天下○進齋徐氏曰上古之世俗朴民淳迷於吉凶之塗而莫知所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶以明斯民由之而无疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地之撰微而通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公於是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考占以開示陰陽之義易之道雖无餘蘊而聖人憂患後世之意蓋亦有不得已焉者故下文又申言

之

夫易彰往而察来而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣 夫音扶當去聲斷丁亂反

本義 而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

朱子日彰往察來往者如陰陽消長来者事之未来吉凶問彰往察来如神以知來知以藏往相似往是已定底如天地陰陽之變皆已見在這卦上了来謂方来之變亦皆在這上日是○微顯闡幽幽者不可見便就這顯處說出来顯者便就上面尋其不可見底教人知得如此顯道神德行相似德行顯然可見者道不可見者微顯闡幽是將道来事上看言那箇雖是粗底然皆出於道義之蘊微顯所以闡幽闡幽所以微顯只是一箇物事○繫辭自此以後皆難曉○進齋徐氏日往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏

者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂父子君臣之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果莧陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也○雲峯胡氏曰辨物正言斷辭後天之易也視先天則為備矣○臨川吳氏曰彰往即藏往也謂明於天之道而彰明已往之理察來即知來也謂察於民之故而察知未來之事微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡者闡而顯之也闡幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽上篇之藏往知來顯道神德行兼著而言此則專以卦而言也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言

曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中丁仲反行下孟反

本義 肆陳也貳疑也進齋徐氏曰負乘往来事名之小者也茅棘豕雜物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性命之奥象皆示之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文非其旨遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未必皆中乎理易則言雖曲而无不中也肆陳也凡數陳其事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也貳疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民之疑貳而決其疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也○雲峯胡氏曰稱名雖小而取類於陰陽也甚大不可以淺近畢吾易也其旨雖遠而其文經緯可見不可以高遠荒吾易也其言雖委曲而又

皆中於理易豈高遠之書哉其事雖横陳而實本於至隱易豈淺近之書哉上古之時唯有易畫以明失得之報而民无疑○至于衰世不得不因民之疑而明之以辭矣○雙湖胡氏曰此一節上六句皆是抑揚說易書所載名雖小而類則大言雖遠而辭則文言雖曲而理則中事雖肆而理則隱正與書直而温寛而栗等語同意凡此者无非因民心之疑貳而欲濟其所行以易而明示其失得之報故也○臨川吳氏曰自夫易以下至此皆論文王彖辭雖取類之大辭之文事之肆而隱爻辭亦然而此則專爲彖辭言也

右第六章

本義 此章多闕文疑字不可盡通後皆放此 雙湖胡氏曰此章專論乾坤爲易之門六十四卦之所從出乃易之闔闢也其究則无非所以斷民疑明吉凶之報耳

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

程子曰如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各別也天下只有一箇憂字一箇患字既有此二字聖人安得无之

本義 夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

臨川吳氏曰中古謂文王時羲皇之易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫而繫之以辭易道幾微而至此復興也卦名及辭皆前所未有故不云述而云作作易在羑里時故云其有憂患乎蓋於其名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其憂患之意

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨

也井德之地也巽德之制也
【本義】履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也 朱子曰履德之基只是要以踐履為本謙德之柄只是要謙退若處患難而矯亢自高取禍必矣復德之本如

孟子所謂自反困德之辨困而通則可辨其是困而不通則可辨其非損是懲忿窒慾益是修德益令廣大巽德之制巽以行權巽只是低心下意要制事須是將心入那事裏面去順他道理方能制事方能行權若心粗只從事皮膚上綽過如此行權便錯了巽伏也入也○問井德之地曰井有本故澤及於物而井未嘗動故曰居其所而遷如人有德而後能施以及人然其德性未嘗動也○問巽何以爲德之制曰巽爲資斧巽多作斷制之象蓋巽字之義非順所能盡乃順而能入之義謂巽一陰入在二陽之下是入細直徹到底不只是到皮子上如此方能斷得殺若不見得盡如何可以行權○進齋徐氏曰履踐也基猶基址禮卑如地人之踐履一循乎禮是從實地上立脚步步皆實則德有其基自下積累而上故曰德之基復爲反善之義人非聖人不能不流於惡能於念慮之萌人所不知已所獨知之處審其幾而復於善焉是德有其本也人處困窮出處語默之間取予

辭受之際最可觀德當義則為君子違理則為小人明辨於私所以自驗其所守也○雲峯胡氏曰夫子偶於上經取三卦下經取六卦言文王以憂患之心作易而文王處憂患之道自无非易也履之象上天下澤定分不易履之爻以一陰安處於三陽之下此履之所以為禮也謙之象地中有山不見其高謙之爻以一陽而退處於三陰之下此謙之所以制禮也復則一陽生於五陰之下天地之心可見本義所謂一心不外而善存者指仁而言也如墉之基所以立也如器之柄所以執也文王之禮也如木之本所以生也文王之仁也恒德之固文王之心无時而非禮无時而非仁也損以懲忿窒慾益以遷善改過困以知命而取舍有辨井以定性而動靜不改其終也巽順於理以制事變文王蓋无適而非義也○雙湖胡氏曰此初陳九卦之德雖未說到聖人用易處然以文王之聖之德純亦不已其於九卦之德固自純會於其心也久矣

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以豉反長丁丈反稱尺証反

程子曰益長裕而不設謂固有此理而就上充長之設是撰造也撰造則為僞也

本義 此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露朱子曰履之為卦君臣上下各履其位而得其和者也和則疑於平易而非極至之義然各得其所而不亂焉是乃

所以和而至其下八卦之說其例皆然○履和而至以下每句皆是反說如謙本以自卑却尊而且光若泰人尊君卑臣則雖尊而不光唯謙則尊而又光○復小而辨於物者蓋復卦是一陽方生於羣陰之下如幽暗中一點白是小而辨也又曰復雖一陽方生然而與衆陰却不相亂如人之善端方萌雖小然而衆惡却遏他不得○損先難而後易如子產爲政鄭人歌之曰孰殺子產吾其與之及三年人復歌而頌之蓋事之初在我亦有所勉強在入亦有所難堪久之當事理順人心這裏方易便如利者義之和一般義是一箇斷制物事却似不和久之事得其宜乃所以爲和如萬物到秋許多嚴凝肅殺之氣似可畏然萬物到這裏若不得此氣收斂凝結許多生意又无所成就其難者乃所以爲易也益長裕而不設只是一事但充長自家物事教寬裕而已困窮而通此因困卦說澤无水困君子以致命遂志蓋此是致命遂志之時所以困之彖曰險以說困而不失其所

亨其唯君子乎蓋處困而能說也○井居其所而遷又云井德之地也蓋井有定體不動然水却流行出去不窮猶人心有持守不動而應變不窮也德之地也地是指那不動底

○巽稱而隱巽是箇卑巽底物事如陰必在下而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得箇道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一理箇道理處置他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能是稱量而不能隱伏不露形迹者皆非巽之道也稱巽德之制也巽以行權都是此意○巽問隱字何訓曰隱不見也如風之動物無物不入但見其動而不見其形權之用亦猶是也○入節齋蔡氏曰和則不至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者能不辨於物而復之小則能辨雜者入則厭恒之雜則不厭難者不易而損先難後而易之理設施爲也裕則多施爲而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通遷謂養物則

不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱輕重等也稱則形著而巽之稱則能隱此如書之九德蓋兼體用而言也○進齋徐氏曰設施為也自然充長不待施為以求其益也益之道當俟其涵養從容自然有得不可翦欲速助長之心設謂有所安排布置要如何也○西山真氏曰損先難而後易蓋忿心之易發難制欲心易開難塞故其始也懲之塞之為甚難然天理既明人欲自熄其為力又有所不難者故曰後易益長裕而不設蓋主利物而言長裕者謂充廣吾寬裕之德則其利益自然及物不待安排做作也故曰不設○雙湖胡氏曰此兼陳九卦之材亦未說到聖人用易處然聖人既有九卦之德亦必有九卦之材其和而至稱而隱固其餘事矣

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和行之行下孟反遠袁萬反

程子曰巽以行權義理所順處所以行權

本義 寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮朱子曰三陳九卦初无他意觀上面其有憂患一句便見得是聖人說處憂患之道聖人去這裏偶然看得這幾卦有這箇道理所以就這箇說去天下道理只在聖人口頭開口便是道理偶說此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理且易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也後世拘於象數之學者以為九陽數聖人之舉九卦蓋合此數也尤泥而不通觀聖人之經正不當如此若以困為處憂患底卦則屯蹇非處憂患而何又曰今之談經者往往有四者之病本卑也而抗之使高本淺也而鑿之使深本近也而推之使遠本明也而必使至於晦○禮

主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家恁地卑下謙是應物而言○困以寡怨是得其處困之道故无所怨於天无所尤於人若不得其道則有所怨尤矣○井以辨義辨義謂安而能慮蓋守得自家先定方能辨事之是非若自家心不定事到面前安能辨其義也○問巽有優游巽入之義權是仁精義熟於事能優游以入之意曰是○巽是入細底意說在九卦之後是這八卦事方可以行權○問巽以行權曰權之用便是如此見得道理精熟後於物之精微委曲處无處不入所以說巽以行權又問恐是神道曰不須如此說巽只是柔順低心下意底氣象人至行權處不少巽順如何行得○巽以行權兊見而巽伏權是隱然做底物事若顯然地做却不成行權此外八卦各有所主皆是處憂患之道○雲峯胡氏曰謙以制禮而履以和行則禮之至者也井以辨義而巽以行權則義之精者也○邵子

曰入道不能无怨故言寡怨所謂怨是用希是也○業氏中行曰道始於踐履而終以知權故孔子以可與權為學之至○西山真氏曰九卦之義更當各就全卦反覆觀之以求夫所謂處憂患者庶乎得之又此章之下云易之為書也不可遠又明於憂患與故則易之一書无非明於憂患而處以道者又不特九卦為然也○雙湖胡氏曰三陳九卦自有次第第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字明之亦如六十四卦大象心着一以字以明用易也然文王之聖心與易會居平時處憂患无一非易況演易羑里即身是易豈待逐卦而以之乎夫子亦姑論其處憂患之道以其近似者言之而為萬世學易者之法矣苟膠焉不通則豈所謂易者哉

右第七章

本義 此章三陳九卦以明處憂患之道

雲峯胡氏曰此章三陳九德雖夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而為下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復為上經之乾上下經之對待又似非偶然者或於此可見文王之心焉對待凡十卦置乾不言乾為君也文王常存事君之小心而不知其有君民之大德者也九卦上下體无離文王晦其明者也然有互體離在焉實未嘗不明也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適遠袁萬反上時掌反

本義 遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

朱子曰易不可為典要易不是確定硬本子揚雄太玄却是可為典要他排定三百五十四贊當晝三百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉之中又自分輕重凶之中又自分輕重易却不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書也是有那許多變所以如此○上下无常唯變所適便見得易人可用不是死法雖道是二五是中却其間有位二五而不吉者有當位而吉亦有當位而不吉者○三山林氏曰易之所言无非天地自然之理人生日用之不可須臾離者故曰不可遠○張子曰心不存之是遠也不觀其書亦是遠也○白雲郭氏曰入之於道不可須臾離也故於易不可遠可離者非道可遠者亦非易也○節齋蔡氏曰屢遷謂為道變通而不滯乎物自易之為書至屢遷此揔言為書為道以

起下文之意也自變動不居至唯變所適言易道之屢遷也不居猶不止也六虛六位也位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往来如寄非實有也故以虛言或自上而降或由下而升上下无常也柔来文剛分剛上而文柔剛柔相易也典常也要約也其屢變无常不可為典要唯變所適而已○鶴山魏氏曰六畫六爻六位六虛四者相近而不同爻者動也專指九六則文毋之策也畫者卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫即為爻析而言之爻與畫異畫之見者又為位爻之變者又為虛故曰變動不居周流六虛位從爻而為虛也曰六畫成卦六位成章虛從畫而為位也然其實皆自奇耦之畫始奇耦則太極之分者也

其出入以度外内使知懼

【本義】此句未詳疑有脫誤或問外內使知懼據文勢合作使內

外知懼始得朱子曰是如此不知這兩句是如何硬解時也解得去但不曉其意是說甚底上下文意都不相屬○漢上朱氏曰出入者以卦內外體言出者自內之外往也入者自外之內來也以是觀消息虛盈之變出處進退之理使知戒懼當出而入當入而出其患一也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義 雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

朱子曰使知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶是也既知懼則雖无師保一似臨父母相似常恁地戒懼○南軒張氏曰師者教之道保者輔其躬○節齋蔡氏曰故所以也又明所當之憂患與致憂患之所以也是雖无師保亦如臨乎父母之側而愛敬之至此言易書之不可遠也○息齋余氏曰上繫雖言與民同患而必以洗心先

之又發造化不與聖人同憂之意下繫則多言憂患矣

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行揆葵癸反

【本義】方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也朱子曰既有典常是一定了占得他這爻了吉凶自定這便是有典常○凌氏曰率其辭之所指而揆其方之所向則其道雖不可為典要而其書則有典可循有常可蹈也然非得其人亦何以行之哉○節齋蔡氏曰此又合書與道而言也

右第八章雙湖胡氏曰此章專論玩辭觀變為學易之事而深有望於其人也書者卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也此二句一章綱領變動不居

以下言其變也明於憂患以下言其辭也自其變觀之則九六之爻周流於虛位之間或上或下而无常皆一剛一柔之相易不可為典要而唯變所適然其剛柔之或上而出於外也既足為斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於內也亦足為斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎自其辭觀之則明於憂患而如父母之臨率辭揆方而有典常之可法而後總之以苟非其人道不虛行則玩辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也 要一遙反下同

本義 質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已 進齋徐氏曰此總言聖人作易所以立卦生爻之義

下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以爲一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨其物言卦體雖有全體而爻亦无定用也○雲峯胡氏曰卦有定體故曰質爻无定用故曰時○錢氏藻曰六爻相雜唯其時之不同而其事物亦異如乾之取龍一物也或潛或見或躍或飛之不同者時也如漸之取鴻亦一物也而于干于磐于陸于木之不同者亦時也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易以豉反

【本義】**此言初上二爻**節齋蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也○雲峯胡氏曰此承上文原始要終而言也原其始則初爻

爲本質未明故難知要其終則上爻爲末質已著故易知故初爻之辭必擬之而上爻之辭則成之矣○臨川吳氏曰初與終爲對擬之與卒成之爲對兩句文法顛倒相互

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備夫音扶

本義 **此謂卦中四爻**

朱子曰其初難知至非其中爻不備若解也硬解了但都曉他意不得這下面却說一箇噫字都不成文章不知是如何後面說二與四同功三與五同功却說得好但不利遠者也曉不得○問雜物撰德辨是與非則非其中爻不備曰這據處曉不得某常疑有闕文先儒解此多以爲互體如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四則爲坤自三至五則爲艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多用之左傳中一處說占得觀卦處亦舉得分明看來此說亦不可廢○問易中互體之說或

以為雜物撰德辨是與非則非其中爻不備此是說互體曰今人言互體皆以此為說但亦有取不得處如頤大過之類是也王輔嗣又言納甲飛伏尤更難理此等不是必深泥○雲峯胡氏曰此承上文六爻相雜而言也六爻本自相雜二三四五於六爻之中又雜物撰德者如屯下震物為雷德為健上坎物為雲德為險下互坤則雜物為地撰德為順矣上互艮則又雜物為山撰德為止矣亦可以辨是與非而易愈備矣○容齋洪氏曰如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言師蓋指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰涉大川蓋自二而上則六二九三六四為坎也○臨川吳氏曰內外既有二正卦之體中四爻又成二互體之卦然後其義愈无遺闕非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻○雙湖胡氏曰是非者當位不當位中不中正不正也內外卦既足以示人

矣復自互體而辨之則是是非非於是乎益可見焉○潘氏夢旂曰不言吉凶而曰辨是與非則吉凶可知矣

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣知音智

本義 彖統論一卦六爻之體臨川吳氏曰上文既分言初上二爻又中四爻此又總六爻言之噫歎美辭存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻之義居然易見可指掌而知矣又謂知者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分之五六矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言彖第二句總言六爻此一節又總言六爻而復歸重於彖蓋為結語與章首起語相始終下文則又更端而

言中四爻也○括蒼龔氏曰彖者原始要終以爲質者也故智者觀之无待於爻蓋所要愈約則所知愈易中四爻者六爻之要而彖者又一卦之要也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也要如字又一遙反下章同

【本義】此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也或問其要无咎其用柔中也近君則當柔和遠去則當有強毅剛果之象始得此二之所以不利然而居中所以无咎朱子曰也是恁地說○潘氏夢旂曰二與四功同乎陰而位有內外之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖

在上而多懼然陰柔之道遠則難援二之遠而大要无咎者以其雖柔而居下體之中也○雲峯胡氏曰上文雜物撰德是謂中爻之互體此則論中爻之本體二與四為陰陰以降為用故不成乎四退而成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中故多譽四近君者陰柔未成而不中故多懼○魯齋許氏曰二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累况不得其正者乎二雖不正猶有得中之美况正而得中者乎四近君之臣也二遠君之臣也其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶勝音升

本義三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之潘氏夢旂曰三與五功同乎陽而位有貴賤之

異三以臣之賤而居下卦之上故多凶五以
君之貴而居上體之中故多功然五君位也
柔居之則危剛居之則能勝其事故六居五
多危九居五多吉也○雲峯胡氏曰三與五
為陽陽以升為用故不成乎三獨進而成乎
五五為貴又陽剛成而得中故多功三為賤
又陽剛未成而不中故多凶其柔危其剛勝
專為三言也於四不曰其剛危者九居四猶
為剛而能柔者危者六居三則才柔而志剛
所以危也○魯齋許氏曰上卦之中乃人君
之位也一卦之德莫精於此在乾則剛健而
斷在坤則重厚而順未或有先之者至於坎
險之孚誠離麗之文明巽順於理艮篤於實
皆能首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂
五多功者此也獨震忌強輔戒比小人於
君道為未善觀其戒之之辭則可知矣

右第九章 雙湖胡氏曰此章專論爻畫以
示人首論六爻之始終次論爻
之初上又次論中四爻因及彖辭末則
申論中四爻分二四三五陰陽而論以

見遠近貴賤安危之不同而剛柔之用亦異其致意在中四爻而四爻之中所主又在二五居二體之中也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

本義 三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地漢上朱氏曰天地人三者一物而兩體陰陽也而謂之天剛柔也而謂之地仁義也而謂之人故曰三才兼三才而謂兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也地之道兼柔與剛也人之道兼仁與義也六者非他即三才之道也是故三畫有重卦六即三三即一也○臨川吳氏曰一而不兩則獨而

无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼而兩之天人地各有陰陽然後其道全而不偏所以重三畫之卦而為六畫者此也○誠齋楊氏曰重卦之後則兼三才而兩之是一三才為兩三才也合為一卦則陰或居上安知地之不為天陽或居下安知天之不為地五為君則天道為人道矣二為臣則地道為人道矣

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當都浪反

【本義】道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位或問道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文朱子曰道有變動不是指那陰陽老少之變是說卦中變動如乾卦六畫初潛二見三惕四躍這箇便是有變動所以

謂之爻爻中自有等差或高或低或遠或近或貴或賤皆謂之等易中便可見如說遠近相取而悔吝生近而不相得則凶二與四同功而異位二多譽四多懼近也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也如列貴賤者存乎位皆是等也物者想見古人占卦必有箇物事名為物而今亡矣這箇物是那列貴賤辨尊卑底物相雜故曰文如有君又有臣便為君臣之文是兩物相對待在這裏故有文若相離去不相干便不成文矣卦中有陰爻又有陽爻相間錯則為文若有陰无陽有陽无陰如何得有文○進齋徐氏曰卦之全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也一不獨立二則為文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其文之著矣○雲峯胡氏曰前章始以質言此章末以

文言卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以為用故曰文

右第十章 雙湖胡氏曰此章論易不徒爻畫有天地人之道具焉唯其有是道所以變動不居即其為道也屢遷之義使徒有是爻而非有道寓於其間則亦何變動之有若物相雜則是因六爻中陰陽二物自相雜居而成文以生吉凶而為人事失得之象耳

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也 易者之易以豉反

本義 危懼故得平安慢易則必傾覆易之道

也朱子曰其辭危是有危懼之意故危懼者能使之安平慢易者能使之傾覆易之書於萬物之理无所不具故曰百物不廢其要无咎若作去聲則是要約之義若作平聲則是要其歸之意又曰要去聲是要恁地要平聲是這裏取那裏意思又曰其要只欲无咎○梁氏中行曰非末世則情僞不如是之滋熾也非盛德則易道无自而傳也末世紂之事也盛德文王之事也文王之心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易道能使如此豈易使之邪殖有禮覆昏暴天之道也○節齋蔡氏曰易之道大百物皆不能廢也懼即憂危之謂苟能懼以終而猶始焉則要其終而无咎矣○進齋徐氏曰危者使平易者使傾然非有使之也天之生物必因材而篤焉故栽者培之傾者覆之亦自然之理也○雲峯胡氏曰文王以憂患之心作易故其辭危危懼故安平慢易故傾覆易之道雖廣大悉備不過使人懼以終始而已懼以始者易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰

君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要无咎之說也

右第十一章

誠齋楊氏曰前言易興於中古作於憂患仲尼之意已屬之文王矣以為未足也此章又明言易興於殷之末世周之盛德猶以為未足也又指而名之曰當文王與紂之事則无復秋毫隱情矣嗟夫千載之屈有幸逢一朝之伸一家之私有不沒天下之公文王无遇於紂而有遇於仲尼其千載之屈一朝之伸與紂殷王也仲尼殷後也而仲尼貶殷為末世襃周為盛德指紂之名而不諱稱文王之王而不抑其不以一家之私沒天下之公與大哉文王之聖與大哉仲尼之公與○雙峯胡氏曰夫子原易之作明指伏羲原易之興明指文王曰畫卦因重辭危可謂萬世之日月獨少一言以及周公之爻惜哉

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻行下孟反易以豉反阻莊呂反

本義 至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也或問乾是至健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不足爲其病自然足以進之而无難否朱子曰不然舊亦嘗如此說覺得終是硬說易之書本意不如此正

要人知險而不進不說是恃我至健至順了
凡有險阻只認冒進而无難如此大非聖人
作易之意觀上文云易之興也其當殷之末
世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其
辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不
廢懼以終始其要无咎此謂易之道也看他
此語但是恐懼危險便不敢輕進之意乾之
道便是如此卦中皆然所以多說見險而能
止如需卦之類可見易之道正是要人知進
退存亡之道若是冒險前進必陷於險是知
進而不知退知存而不知亡豈乾之道耶惟
其至健而知險故止於險而不陷於險也此
是就人事上說險與阻不同險是自上視下
見下之險故不敢行阻是自下觀上爲上所
阻故不敢進又曰自山下上山爲阻故指坤
而言自山上觀山下爲險故指乾而言因登
山而明險阻之義又曰乾雖至健知得險了
却不下去坤雖至順知得阻了更不上去○
此段專是以憂患之際而言且如健當憂患
之際則知險之不可乘順當憂患之際便知

阻之不可越這都是當憂患之際處憂患之道當如此因憂患方生那知險知阻若只就健順上看便不相似如上下文說危者使平易者使傾能說諸心能研諸慮皆因憂患說大要乾坤只是循理而已他若知得前有險之不可乘而不去則不陷於險知得前有阻之不可冒而不去則不困於阻若人不循理以私意行乎其間其過乎剛者雖知險之不可乘卻硬要乘則陷於險矣雖知阻之不可越卻硬要越則困於阻矣只是順理便无事又問在人固是如此以天地言之則如何曰在天地自是无險阻這只是大綱說箇乾坤底意思是如此又曰順自是畏謹宜其不越夫阻夫健却疑其不畏險然却知險而不去蓋他當憂患之際故也又問簡易曰若長是易時更有甚麼險他便不知險矣若長是簡時更有甚麼阻他便不知阻矣只是當憂患之際方見得○南軒張氏曰健者疑若不知險也今乾至健而德行恒易故知險而不為險所陷順者疑若不知阻也今坤至順而德

行恒簡故知阻而不為陽所拒○漢上朱氏曰上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮○雲峯胡氏曰前言乾坤之易簡此言乾坤之所以為易簡蓋乾之德行所以恒易者何也乾天下之至健也坤之德行所以恒簡者何也坤天下之至順也乾健而易宜无險矣坤順而簡宜无阻矣此復曰險阻者為上文有憂患而言也下危曰險乾在上也上難曰阻坤在下也以乾坤健順而又曰險阻易之辭危也健而知險則其健也不陷順而知阻則其順也不阻此危者之使平也不能知險阻而或陷焉此易者之使傾也聖人憂患之意至矣哉

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者說音悅

本義 侯之二字衍說諸心者心與理會乾之

事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹朱子曰能說諸心是凡事見得通透了自然歡悅既說諸心是理會得了於事上更審一審便是研諸慮研是去研磨他○能說諸心乾也能研諸慮坤也說諸心有自然底意思故屬陽研諸慮有作為底意思故屬陰定吉凶乾也成亹亹坤也事之未定者屬乎陽定吉凶所以為乾事之已為者屬乎陰成亹亹所以為坤大抵言語兩端處皆有陰陽如開物成務開物是陽成務是陰如致知力行致知是陽力行是陰周子之書屢發此意推之可見又曰定吉凶是陽成亹亹是陰且以做事言之吉凶未定時人自意思懶散不肯做去吉凶定了他自勉勉做將去所以屬陰大率輕清屬陽重濁屬陰成亹亹是做將去涉於事為故屬陰○定天下之吉凶是剖判得這事成天下之亹亹是做得事業○平菴項氏曰唯乾

坤知之明故能道占者之心使之說能因占者之慮為之研○漢上朱氏曰天下之吉凶蔵於無形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之成之者易簡而已○雲峯胡氏曰理悟而心悅乾之事也故有以定吉凶事來而慮研坤之事也故有以成亹亹此言易之辭危而能使人如此也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

本義 變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來 朱子曰此節上兩句是說理如此下兩句是人就理上知得在陰陽則為變化在人事則為云為吉事自有祥兆唯其理如此故於變化云為則象之而知已有之器於吉事有祥則占之而知未然之事也○問凡見於有形之實事者皆為器否曰易中器字是恁地說○問易書之中有許多變化云為又吉事皆有休祥

之應所以象事者於此兩知器占事者於此而知來曰是○問變化云為主於人而言否曰變化者陰陽之所為云為者人事之所作○變化云為是明吉事有祥是幽象事知器是人事占事知來是筮象事知器是人做這事去占事知來是他方有箇禎祥便占得他如中庸言必有禎祥見乎蓍龜之類吉事有祥凶事亦有○息齋余氏曰變化云為吉事有祥不假象占者也象事知器占事知來求諸象占者也不假象占百姓之所以與能也○雲峯胡氏曰在天道為變化在人事為云為人事與天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也於變化云為則象之而知其已形之器於吉事有祥則占之而知其未形之事此言人於易之理可以知其如此也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音預

程子曰天地設位聖人成能且行乎天地之中所以為三才天地本一物也地亦天也只

是人為天地心是心之動則分了天為上地為下兼三才而兩之故六也

本義 天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

朱子曰天地設位四句說天人合處天地設位使聖人成其功能人謀鬼謀則雖百姓亦可以與其能成能與與能雖大小不同然亦是小小底造化之功用然百姓與能却須因蓍龜而方知得百姓无知因卜筮便會做得事人謀鬼謀猶洪範之謀及卜筮卿士庶人相似○雲峯胡氏曰天理有此理不能以告人聖人作為卜筮之書明則謀諸人幽則謀諸鬼百姓亦得以與其能此聖人之所以成天地之能也聖人成天地所不能成人之所能百姓得以與聖人所已成之能也○臨川吳氏曰健順易簡知險知阻此天地之能說心研慮定吉凶成亹亹此聖人之能而成天地之能也云為之祥象占之知此百姓之能而與聖人之能

者也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義 象謂卦畫爻彖謂卦爻辭 朱子曰八卦以象告以後說得叢雜不知如何○張子曰八卦有體故象在其中錯綜為六十四卦爻彖所趨各異故曰情言○南軒張氏曰八卦成列象在其中矣此八卦所以告人以象至於爻者變也彖者材也皆有辭者此聖人以情而言於人也剛柔雜居則交通以趨時而或失或得故吉凶見焉○雲峯胡氏曰以象告者先天之易也以情言者後天之易也剛柔雜居而吉凶可見上古觀之於象可見後世非爻彖以情言不可也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉

凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡烏路反

本義 不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

或問易之情近而不相得則凶或害之悔且吝是如何朱子曰此疑是指占法而言想古人占法更多今不見得蓋遠而不相得則安能為害唯切近不相得則凶害便能相及如一箇凶人在五湖四海之外安能害自家若與之為隣近則有害矣又問此如今人占火珠林課底若是凶神動與世不相干則不能為害唯是克世應世則能為害否曰恐是這樣意思○平菴項氏曰上文言剛柔雜居而吉凶可見則象之所以示人者明矣變動以利言吉凶以情遷此再言辯之諭人者殊也是故愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事

而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情此四相者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商略其事宜有利有不利也悔吝則有跡矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事之極矣故以吉凶言之遠近情偽姑就淺深分之若錯而總之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其一行皆有情偽其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之○進齋徐氏曰易道變動開物成務以利言也而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳

愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與初相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡九五也九五大師克相遇惡三四也遠近相取如姤九五以杞包瓜上九姤其角遠取初六也解六三負且乘近取二四也豫六三盱豫近取九四也情偽相感如中孚九二鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以偽感乎二也漸九三夫征不復婦孕不育以偽感乎四也凡此皆以情遷者也○臨川吳氏曰爻彖以情言彖與爻皆言情也吉凶以情遷則情專屬爻而不及彖何也蓋變動以利言利亦自情而生也彖亦有情爻亦有利互文也不相得謂惡相攻偽相感近不相取則愛相攻情相感近相取為相得矣不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知也夫子之已言者三其未言者三總之凡六條然此據近之比爻言爾若遠之應爻及主爻亦當各備六條總之為十八條矣愚嘗以此十

八條之例考之爻辭皆合乃知作傳聖人以此該括易之辭情至爲精密而諸家註釋唯項氏能究其底蘊焉

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義 卦爻之辭亦猶是也 朱子曰中心疑者其辭枝中心疑故不敢說殺其辭枝者如木之有枝開兩岐去○問此章切疑自吉凶可見矣而上只是總說易書所載如此自變動以利言而下則專就人占時上說如何曰然○節齋蔡氏曰衛三所繫將叛者之辭也睽上所繫中心疑者之辭也臨二所繫吉人之辭也睽三所繫躁人之辭也中孚三所繫誣善之人之辭也節上所繫失其守者之辭也○平庵項氏曰六

辭之中吉一而躁叛疑誣失居其五叛非叛
逆但背實棄信皆是也言與實相背故愸吉
者靜躁者動叛者無信疑者不自信誣者敗
人失守者自敗皆相反對也守謂其所依據
吳王失國故辭屈於晉夷之失對故辭屈於
孟子皆失其所據也以類推之艮吉也震躁
也兊叛也巽疑也坎喜陷為誣善離喜麗為
失守人情大約不出乎六者仁者默勇者譁
能言者寡信善巽者必決智人多險文士罕
守剛柔之變其盡於此矣○雲峯胡氏曰未
及六辭則謂非特彖爻之辭可以見其情人
之辭亦可以占其情使人又由易以知言也
○進齋徐氏曰叛背也背叛正理其中有
慙則發於言辭自然慙怍也枝如木之有枝
開兩岐疑者可否未決則其辭不直截或兩
岐也誣善者謂謗善為惡言其語不實如物在
水上浮游不定失其守者言見理不定无所
操執其辭多屈而不伸也言心之聲由乎中
而見乎外孟子詖淫邪遁一章意亦如此○
臨川吳氏曰易之辭皆由情而生人之辭亦

由情而生故此又以人譬之本義云卦爻之辭亦由是也此篇首章云繫辭焉而命之又云聖人之情見乎辭蓋唯聖人能因易之情而繫易之辭是為一篇始終之脉絡云○息齋余氏曰上繫以默而成之不言而信存乎德行為結下繫以諸辭之不同者為結義相發也吉人辭寡其默成之次歟

右第十二章

周易傳義大全卷之二十三

周易傳義大全卷之二十四

說卦傳

臨川吳氏曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以為傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以為說卦傳之發端也○雙湖胡氏曰說卦首論幽贊於神明而生蓍立卦次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象甚備其象多是夫子所自取不盡同於先聖漢儒以來千五百餘年未能勘破此義以為夫子只是檃括前聖所取之象求之於經又不同是以言象者多牽合傳會而不得其說愚嘗謂數聖人取象各有不同故說卦言象求之於經不盡合蓋夫子自取之象為多不必盡同於先聖若分文王周公之易各自求之則坦然明白矣

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍音尸

程子曰幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦

本義 幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

朱子曰能贊化育和氣充塞所以能出這物○生蓍便是大衍之數五十如何恰限生出百莖物事教人做筮用到那參天兩地方是取數處○問生蓍按本義引龜筴傳蓍生滿百莖為證某謂生字似只當與下面立卦立字生爻生字同例看所謂生蓍者猶言立蓍而用之耳未知是否曰卦爻是人所畫蓍是天地所生不可作一例說兼以立蓍而用之為生蓍亦不成文理○陸氏德明曰說文云蓍蒿屬生千歲三百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藾蕭青色科生○建安丘氏曰蓍神草所以用

筮而求卦者贊神明猶言贊化育言聖人作
易幽則贊於神明而生蓍以為筮卦之用蓍
草生則易之數有所托而易之用行矣○楊
氏曰天地生蓍之靈也固可以揲而成卦衍
而為數不有聖人幽贊於神明則混同於區
宇之間與凡草木俱腐爾神明之道何自而
通乎

參天兩地而倚數參七南反

【本義】天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八朱子曰參天兩地而

倚數此在揲蓍上說參者元是箇三數底物事自家從而參之兩者元是箇兩數底物事自家從而兩之雖然卻只是說得箇參兩未見得成何數倚之數云者似把幾件物事挨放這裏如已有三數更把箇三數倚在這邊成六又把箇三數倚在此成九兩數亦如之○問參天兩地舊說以為五生數中天三地兩不知其說如何曰此只是三天二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也以方圓而言則七八九六之數都自此而起問以方圓而言參兩如天之圓徑一則以圍三而參之地之方徑一則以圍四兩而兩之否曰然○參天兩地而倚數一箇天參之為三一箇地兩之為二三三為九三二為六兩其二一其三為七兩其三一其二為八二老為陰陽二少為剛柔參不是三之數是无往參焉之參○倚數倚是靠在那裏且如先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二卻成八恁地倚得數出來有人說參作三謂一三五兩謂二四一三五固是天數二

四固是地數然而這却是積數不是倚數○問參天兩地而倚數曰天圓得數之三地方得數之四一畫中有三畫參之則爲九此天數也陽道常饒陰道常乏地之數不能爲三止於兩而已三三而兩之爲六故六爲坤○一箇天參之則三三一箇地兩之則二數便從此起此與大衍之數五十各自說一箇道理不須合來看然要之合也合得一箇三一箇二成五衍之則成十便是五十○瓜山潘氏曰蓍數卦爻易之粗也道德性命易之妙也參天兩地謂五也數數者必以五雖窮乎十百千萬必以五數之所以倚數也○建安丘氏曰天陽也陽象奇奇一畫中實得三分參天之數地陰也陰象偶偶一畫中虛比陽闕一分而得二分故兩地之數倚依也言卦畫之數依此而起也故三奇爲乾則三其參天之數而爲九是謂老陽三偶爲坤則三其兩地之數而爲六是謂老陰二奇一偶則爲巽離兌則二參一兩而爲八是謂少陰二偶一奇爲震坎艮則二兩一參而爲七是謂少陽因七八九

六之數以定陰陽老少之
畫此立卦生爻之本也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

或問觀變於陰陽而立卦是就著數上觀否
朱子曰恐只是就陰陽上觀未用說到蓍數
處○觀變於陰陽且統說道有幾畫陰幾畫
陽成箇甚卦發揮剛柔却是就七八九六上
說初間做這卦時未曉得是變與不變及至
發揮出剛柔了方知這是老陰少陰那是老
陽少陽何也○問既有卦則有爻矣先言卦而後
言爻何也曰自作易言之則有爻而後有卦
此却似自後人觀聖人作易而言方其立卦
時只見是卦及細別之則有六爻又問陰陽
剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰陽近
於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如
泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長
之意爻裏面便有包荒之類○誠齋楊氏曰
數既形矣卦斯立焉聖人因其變之或九或
七而為陽因其變之或六或八而為陰變至

十有八而卦成焉聖人无與也特觀其變而立之爾故曰觀變於陰陽而立卦卦旣立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而發明其爲爻之剛因其數之陰而發明其爲爻之柔聖人无與也特發揮之爾故曰發揮於剛柔而生爻○節齋蔡氏曰變卽十有八變之變也陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變卽所以爲爻之復言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

程子曰和順於道德而理於義者體用也○和順於道德而理於義義卽是天道也易言理於義一也求是卽爲理義言理義不如且言求是易曉求是之心俄頃不可忘理於義此理云者猶人言語之間常所謂理者非同窮理之理○所務於窮理者非道須盡窮了天下萬物之理又不道是窮得一理便到只是要積累多後自然見去○窮理盡性矣曰

以至於命則全无着力處如成於樂樂一則生矣之意同○窮理盡性以至於命三事一時並了元无次序不可將窮理作知之事若實窮得理即性命亦可了○如言窮理以至於命以序言之○不得不然其實只是窮理便能盡性以至命也○窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性便至命如木可以為柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也理性命一而已○理也性也命也三者未嘗有異窮理則盡性盡性則知天命矣天命猶天道也以其用言之則謂之命命者造化之謂也○理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也○張子曰程子說只窮理便是至於命亦是失於太快此義儘有次序須是窮理便能盡得已之性則推類又盡人之性既盡得人之性須盡併萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有事豈有當下便理會了學者須是窮理為先如此則方有學今言知命與至於命儘有遠近豈可以知便謂之至也○或問窮理盡性以至於命

程張之說孰是朱子曰各是一說程子皆以見言不如張子有作用窮理是知盡性是行覺程子是說得快了如為子知所以為孝為臣知所以為忠此窮理也為子能孝為臣能忠此盡性也能窮其理而充其性之所有方謂之盡以至於命是拖脚說得於天者蓋性是我之所至者命是天之所以與我者也如舜盡事親之道至天下之為父子者定知此者窮理者也能此者盡性者也

【本義】和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

或問和順於道德而理於義是就聖人上說是就易上說朱子曰是說易又問和順是聖人和順否曰是易之和順道德而理於義如吉凶消長之道順而无逆是和順道德也理於義

則又極其細而言隨事各得其宜之謂也和順道德如極高明理於義如道中庸○和順
道德而理於義是統說底窮理盡性至命是分說底上一句是離合言之下一句以至淺深
言之凡卦中所說莫非和順那道德不悖了德理於義是細分他逐事上各有箇義理和
順字理字最好看聖人這般字改移不得○和順於道德是默契本原處理於義是應變
合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至
○窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能事父然後盡仁之性能事君然後盡
義之性○窮理是知上說盡性是仁上說言能造其極也至於範圍天地是至命言與造
化一般又問窮理盡性至於命曰此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理
盡得人性到得那天命所以通書說易者性命之原此只言作易者如此後來不合將做
學者事看○窮理盡性至命本是說易上說易上皆說物理便是窮理盡性即此便是至

命也諸先生把來就人上說能窮理了方至於命聖人作易時固是具得許多道理人能體之而盡則便似那易他說那吉凶悔吝處莫非和順道德理於義窮理盡性之事這一句本是說易之書如此後人說去學問上却是借他底然這上也有這意思皆是自淺至深已○雲峯胡氏曰蓍本自神明聖人幽贊之而已天圓地方之象自具一二之數聖人不過參之兩之而已其為數也自有陰陽之變其為變也自成剛柔之爻聖人不過觀其變而發揮之爾於蓍卦之德則和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命為一矣天命自然而然聖人之易亦非心思智慮之所為也○進齋徐氏曰如乾為天道而彖之元亨利貞則其德爻之潛見躍飛則其義以一卦而統言之所謂和順也就六爻而言之所謂理也善觀易者推爻義以窮天下之理明卦德以盡一已之性窮理盡性則進退存亡得喪之天道可以知而天

命在我矣○勉齋黃氏曰性命一也天所賦為命物所受為性性命係於氣則天之所賦吾之所受者剛柔通塞制於不齊性命純乎德則天之所賦吾之所受者中正純粹皆原於固有之德窮理盡性則不但德勝其氣而已且將性命於天矣天德天理德以所得者而言理以本然者而言故性曰天德命曰天理亦一理而已非二物也如此則氣之偏者變而正柔者變而強昏者變而明矣其不可變者死生壽夭有定數也○南軒張氏曰義在我也命在天也天下之人皆知義命則聖人之易不作矣惟夫不知義不知命此聖人不得已而生蓍倚數立卦生爻凡以為天下不知義命者設也

右第一章

漢上朱氏曰此章自昔者聖人止倚數說策數也觀變於陰陽而立卦說揲蓍分卦也發揮於剛柔而生爻說爻有變動也和順止至於命說所係爻彖之辭也○雙湖胡氏曰此章大抵論伏羲作易後欲教天下後世用

易故示人以因蓍求卦之法无非欲使斯人安於義命之天而已聖人雖專指伏羲然文王周公係辭初不出義命之教亦在其中矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

程子曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只是一箇道理○仲尼言仁未嘗兼義於易曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以義配蓋仁者體也義者用也知義之爲用而不外焉者可與語道矣世之所論於義者多外之不然則混而无別非知仁義之說也○立人之道曰仁

與義據今日合人道處則是今尚不處者猶只是有那些秉彝卒殄滅不得

本義 **兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也**

朱子曰聖人作易只是要發揮性命之理摸寫那箇物事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事○問將以順性命之理而下言立天地人之道乃繼之以兼三才而兩之此恐是言聖人作易之由如觀鳥獸之文與地之宜始作八卦相似蓋聖人見得三才之理只是陰陽剛柔仁義故為兩儀四象八卦也祇是這道理六畫而成卦也祇是這道理不知如何曰聖人見得天下只是這兩箇物事故作易只是摸寫出這底問摸寫出来便所謂性命之理性命之理便是陰陽剛柔仁義否曰便是○立天之道曰陰與陽是以氣言立地之道曰柔與剛是以質言立人之道曰仁與義是以理言○陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所

以立也仁義成德人道之所以立也道一而
已隨事著見故有三才之別而於其中又各
有體用之分焉其實則一太極也○陰陽是
陽中之陰陽剛柔是陰中之陰陽剛柔以質
言是有箇物了見得是剛底柔底陰陽以氣
言○仁義看來當作義與仁當以仁對陽仁
若不是陽剛如何做得許多造化義雖剛却
主於收斂仁却主發舒這也是陽中之陰陰
中之陽互藏其根之意且如今人用賞罰到
得與人自是无疑便做將去若是刑殺時便
遲疑不肯果決做這見得陽舒陰斂仁屬陽
義屬陰處○問仁如何比剛曰如春生則氣
舒自是剛秋殺則氣收斂而漸衰自是柔○
問揚子雲謂君子於仁也柔於義也剛曰仁
體剛而用柔義體柔而用剛又曰於仁也柔
於義也剛又自是一義便是這箇物事不可
以一定名之看他用處如何○問兼三才而
兩之如何分曰以一卦言之上兩畫是天中
兩畫是人下兩畫是地兩卦各自看則上與
三是天五與二為人四與初為地問以八卦

言之則九三者天之陽六三者天之陰九二
者人之仁六二者人之義初九者地之剛初
六者地之柔不知是否曰恁地看也得如上
便是天之陰三便是天之陽五便是人之仁
二便是人之義四便是地之柔初便是地之
剛〇便兼三才而兩之初剛而二柔三仁而四
義五陽而上陰兩之如言加一倍本是一箇
各加一箇為兩〇問分陰分陽迭用柔剛一陰
陽剛柔只是一理兼而舉之否曰然〇勉齋
黃氏曰天之道不外乎陰陽寒暑往來之類
是也地之道不外乎剛柔山川流峙之類是
也人之道不外乎仁義事親從兄之類是也
陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言雖若
有所不同然仁者陽剛之理也義者陰柔之
理也其實則一而已〇建安丘氏曰上言窮
理盡性至命此言順性命之理則易中所言
之理皆性命也然所謂性命之理即陰陽柔
剛仁義是也以爻分之則上二爻為天之陰
陽下二爻為地之柔剛中二爻為人之仁義
兼三才而兩之謂重卦也方卦之小成三畫

已具三才之道至重兩六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰自初至上陰陽各半故曰分陰迭用剛柔以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以為之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也○雲峯胡氏曰上章和順於道德統言之也理於義析言之也此章六畫而成卦統言之也分陰分陽迭用剛柔六位而成章又析言之也○雙湖胡氏曰易為斯人作也性命之理天所賦於人人所受於天之理也聖人將以順人心性命之理是以兼三而兩六畫成卦以立天地人之道三才之道雖有陰陽剛柔仁義之殊大抵以立人道仁義為主蓋人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道立即所以使之陰陽合德剛柔有體以順性命之理也故下文惟曰分陰分陽迭用柔剛以成六

位之章而不復言仁義者豈不以使斯人皆得以揲蓍求卦分陰陽用柔剛以斷吉凶而成亹亹則仁義之道固在其中矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯 射音石

本義 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也 朱子曰先天圖更不可易以象言之天居上地居下艮為山故居西北兌為澤故居東南離為日故居于東坎為月故居于西震為雷居東北巽為風居西南

○問山澤通氣只為兩卦相對所以氣通曰澤氣之升於山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脉流於澤為泉為水是澤通山之氣是兩箇之氣相通○山澤一高一下而水脉相為灌輸也水火下然上沸而不相滅息也射音食犯也是不相害音斁是不相厭二義皆通○問射二音孰是曰音石是水火與風雷山澤不相類水火本是相尅底物事今却相應而不相害問若以不相厭射而言則與上文通氣相薄之文相類不知如何曰不相射乃下文不相悖之意不相悖乃不相害也水火本相害之物便如未濟之水火亦是中間有物隔之却相為用若无物隔之則相害矣此乃以其不相害而明其相應也○問八卦相錯曰乾坤自是箇不動底物事動是陰陽如一陰對一陽一陽對一陰六十四卦圓轉皆如此相錯○平庵項氏曰八卦既成按而數之天地以上下直對水火以東西橫對雷風山澤以四角斜對八卦相錯粲然有倫也○臨川吳氏曰天地定位者乾南坤北上天

下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西北兌東南山根着於地澤連接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東一左一右不相侵克也○雲峯胡氏曰八卦錯而為六十四卦其位亦然觀之圓圖可見矣○梁氏中行曰不言八卦而言八物非物无以見相與變化之理也

數往者順知來者逆是故易逆數也數色主反

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也朱子曰數往者順知來者逆這一段是從卦氣上看來也是從卦畫生處看來恁地方交錯成六十四卦○潛室陳氏曰易本逆數也有一便有二有二便有

四有四便有十六以至于六十四皆由此可
以知彼由今可以知來故自乾一以至于坤
八皆循序而生一一如橫圖之次今欲以圓圖
象渾天之形若一一依此序則乾坤相並寒暑
不分故伏羲取天地定位山澤通氣雷風相
薄水火不相射之義以乾坤定上下之位坎
離列左右之門艮兌震巽皆相對而立蓋乾
兌離震皆屬陽巽坎艮坤皆屬陰悉以陰陽
相配圖必從中起者蓋萬事從心出之義卦
必從復起者蓋天開於子之義自一陽始生
之復起冬至節而歷離兌之間為春分以至于
乾為純陽是進而得其已生之卦如今日覆
數昨日故曰數往者順自一陰始生之姤起
夏至節歷坎艮之間為秋分以至于坤為純
陰是進而推其未生之卦如今日逆計來
日故曰知來者逆然本其易之所成只是自
乾一而兌二離三震四巽五坎六艮七
而坤八如橫圖之序與圓圖之右方而已故
曰易逆數也○雲峯胡氏曰諸儒訓釋此皆
謂已往而易見為順未來而前知為逆易主

於前民用故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者順一段爲指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段爲指横圖而言卦畫之所以生非本義發邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學哉此本義之功所以爲大也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之晅況晚反說音悅

本義 此卦位相對與上章同朱子曰雷以動之以下四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言乾以君之坤以藏之兩句恁地說得好○節齋蔡氏曰動則物萌散則物具二者言生物之功也潤則物滋晅則物舒二者言長物之功也止則物成說則物遂二者言收物之功也君則物有所歸藏則物有

所息二者言藏物之功也此章卦位相對與上章同而上章則言卦象自相為用此章則言八卦造物流行有生長收藏之事也○建安丘氏曰雷動風散乾坤初交相易而為震巽也雨潤日烜乾坤中交相易而為坎離也止之說之乾坤終交相易而為艮兌也此六子生物之序也然六子致用主於乾而動歸之於坤而藏此又父母之功也故以乾坤終之藏○雲峯胡氏曰自動至烜物之出機自止至物之入機出无於有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言

右第四章 雲峯胡氏曰此章卦位相對與上章同特上章先之以乾坤此章則終之以乾坤也○潘氏夢旂曰上章先言乎天地之无為後言乎六子之相為用言天地之用六子也此章先言乎六子之職後言乎乾坤之道言六子非乾坤无以主之藏之也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮說音悅後同

本義 帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

朱子曰帝出乎震萬物出乎震只這兩段說文王卦○帝出乎震萬物發生便是他主宰從這裏出齊乎巽曉不得離中虛明可以為南方之卦坤安在西南不成西北方无地西方肅殺之地如何云萬物之所說乾西北也不可曉如何陰陽只來這裏相薄勞乎坎勞字去聲似乎慰勞之意言萬物皆歸藏乎此去安存慰勞他○問戰乎乾何也曰此恐是箇肅殺收成底時節故曰戰乎乾問何以謂之陰陽相薄曰乾陽也乃居西北故曰陰陽相薄恐是如此也見端的未得○勞乎坎是說萬物休息底意成言乎艮在東北是說萬物終始處又曰艮者萬物之所以成終

而成始也猶春冬之交故其位在東北○節齋蔡氏曰帝者以主宰乎物爲言也出者發露之謂震居東方於時爲春齊者畢達之謂巽居東南於時爲春夏之交也相見者形明盛皆相見也離居南方於時爲夏致猶委也委役於萬物无不養也坤居西南於時爲秋夏之交也說言者物形至此充足而說也兌居西方於時爲秋戰者陽氣始萌陰疑而戰也乾居西北於時爲秋冬之交也勞者萬物歸藏於內而休息也坎居北方於時爲冬成言者陽氣至此物之所成終而成始也艮居東北於時爲冬春之交也○雙湖胡氏曰自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾○龜山楊氏曰成言乎艮艮者萬物之所成終而成始止於此矣復出乎震不終止也故艮曰時止則止時行則行○榕檀林氏曰出而齊齊而相見見而致養養而後說說而後戰戰而勞勞而後成成而復出自然之序也○雲峯胡氏曰自出震以至成言乎艮萬物生成之序也然孰生孰成之必

有為之主宰者故謂之帝邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也蓋以彖辭坤西南得朋蹇不利艮之東北而知之也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所

成始也故曰成言乎艮

程子曰南北之位所以定者在坎離也坎離又不是人安排得來莫非自然也○艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物又曰陰陽消長之際无截然斷絶之理故相攙掩過終始萬物萬物盛乎艮此儘神妙須研窮這箇理

本義 上言帝此言萬物之隨帝以出入也

龔氏中行曰此言八卦見於一歲之造化○節齋蔡氏曰帝之出入不可見而爲物者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣不生然氣之生也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸萬物生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義○雲峯胡氏曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八

卦之時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土馬則火生土土生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土馬木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是也○誠齋楊氏曰由帝出乎震至於成言乎艮者帝之所乘也由萬物出乎震而至於成言乎艮者又萬物之所主也帝乘之萬物主之者悉皆由乎八卦也聖人象八卦而為治故南面而治取諸離離者陽明之卦萬物交相見之時其象曰大人以繼明照四方以之而乖拱豈不宜哉然聖人不獨取諸離以為治至於握乾符闡坤維與震巽坎兌之治无非取之也易舉其一則其他可以類推矣抑嘗觀之帝與萬物所乘者皆八卦也於帝獨言致後乎坤而萬物言致養何耶魯不知坤於帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之

於臣役之而已於萬物言致養者蓋坤母也萬物子也母之於子養之而已至於他卦不言戰而乾言戰則乾西北之卦九十月之交陰盛陽微之時故不能无戰何則陰疑於陽必戰不然則坤之上六十月之卦也何以言龍戰于野由此而觀則言陰陽相薄之語不為虛設矣

右第五章

本義 此章所推卦位之說多未詳者 朱子曰文王八卦不可曉處多如離南坎北離坎却不應在南北且做水火居南北兌也不屬金如今只是見他底慣了一似合當恁地相似○文王八卦坎艮震在東北離坤兌在西南所以分陰方陽方○文王八卦有些似京房卦氣不取卦畫只取卦名京房卦氣以復中孚屯為次復陽氣之始也中孚陽實在內而

未發也屯始發而艱難也只取名義文
王八卦配四方四時離南坎北震東兌
西若卦畫則不可移換○進齊徐氏曰
坎離天地之大用也得乾坤之中氣故
離火居南坎水居北也震動也物生之
初也故居東兌說也物成之後也故居
西此四者各居正位也震屬木巽亦屬
木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳
之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾
陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆
土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東
北者所以均旺乎四時也此四者分居
四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎
艮為次者震巽屬木木生火故離次之
離火生土故坤次之坤土生金故兌乾
次之金生水故坎次之水非土亦不能
以生木故艮次之水土又生木木又生
火八卦之用五行之生循環无窮此所
以為造化流行之序也○雙湖胡氏曰
邵子以此章屬之文王八卦意其本之

文王卦辭坤卦西南得朋東北喪朋正此章之方位也蹇解卦辭亦然竊嘗謂帝出乎震至成言乎艮八句疑是八卦圓圖之題目萬物出乎震以下皆是解說或如朱子論天一地二章未可知也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也橈乃飽反熯呼但反說音悅悖必內反

程子曰神是極妙之語○天者理也神者妙萬物而爲言者也帝者以主宰事而名

本義 此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義 朱子曰水火相逮一段又似與上面水火不相射同又似是伏羲卦〇問前兩段說伏羲卦位後兩段自帝出乎震以下說文王卦位自神也者妙萬物而為言下有兩段前一段乃文王卦位後段乃伏羲底恐夫子之意以為伏羲文王所定方位不同如此然生育萬物既如文王所次則其方位非如伏羲所定亦不能變化既成萬物也无伏羲底則文王底不出切恐文義如此說較分明曰如是則其歸却主在伏羲上懸地說也好又曰此兩段却除了乾坤着一句神者妙萬物而為言引起則乾坤在其中矣且如雷風水火山澤自不可喚做神神者乃其所以動所以撓者是也〇文王八卦則兌震以長男而合少女艮巽以長女而合少男皆非其偶故自動萬物者莫疾乎雷至終萬物始萬物者莫盛乎艮皆別言六

子之用故以四時之序次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用在於陰陽各得其偶故用伏羲八卦之序若上用伏羲卦次則四時失其序下用文王八卦則兊震艮巽皆非其偶矣○漢上朱氏曰上說天地定位六子致用此說六子合而爲乾坤乾坤合而生神妙萬物而爲言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物不可得而分故合謂之神橫渠曰一則神兩則化妙萬物者一則神也○南軒張氏曰八卦各有所在也而神則无在而无不在八卦各有所爲也而神則无爲而无不爲強名之曰神者即其妙萬物而爲言也○龜山楊氏曰離帝而爲神則其運无方其居无迹非妙萬物者能如是乎前論震離坎兊艮巽之屬則兼乾坤而言之此不言乾坤而言六子者豈非乾坤其始任六子以成功及其終也六子成其功以歸於乾坤乾坤則有不與者乎○沙隨程氏曰始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合○建安丘氏曰序六子之用不及乾坤者六子之用

皆乾坤之為也五卦皆言象而艮不言者終始萬物義不係於山也○虞氏翻曰不言乾坤者乾主變坤主化言變化則乾坤備矣○進齋徐氏曰伏羲八卦方位主造化對待之體而言文王八卦方位主造化流行之用而言對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行○平菴項氏曰動撓燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時而无極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也苟无此章則文王為无體而伏羲為无用矣故讀易者於此不可不深玩也相逮與不相射相薄與不相悖此皆互言之也

右第六章

平菴項氏曰上章陳八卦辨其分治之跡此章舉八物明其氣化之神○雲峯胡氏曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言六子以見神之所為言神則乾坤在

其中矣雷之所以動風之所以橈以至艮之所以終所以始皆神之所為也然後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風橈以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義 此言八卦之性情 朱子曰八卦之性情謂之性者言其性如情此又謂之情者言其發用處亦如此如乾之健本性如此用時亦如此○伏羲畫八卦只此數畫該盡萬物之理陽在下為震震動也在上為艮艮止也陽在下自動在上自止○節齋蔡氏曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛則亦无所往矣故止巽離兌陰卦

陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說○雲峯胡氏曰夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真彖傳於巽不言入而直言巽坎不言陷而言險離罕言麗而言明則又得其真矣

右第七章 臨川吳氏曰此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以家依八德之類而分主之自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義 遠取諸物如此 或問易之象朱子曰便是理會不得如乾為馬而乾之象却專說龍如此之類皆不通○易中占辭其取象亦有來歷不是假說譬喻但

今以說卦求之多所不通故不得已而闕之或且從先儒之說耳○徐彥章說本義只說得箇占其說不然說象牽合不得如坤為牛遍求諸卦必要尋箇牛或以一體取或以一牛爻取如坤牛不可見便於離一畫是牛順之龜又虎覩更說不得又曰易象也須有此理但恁地零零碎碎去牽合附會得來不濟事須是見他一箇大原許多名物件數皆貫通在裏面方是○臨川吳氏曰健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地同其寂者龍也龍之潜於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與風同其感者雞也雞之鳴於丑半者重陽之時也或曰雞之行首動於前足動於中身不動而隨其後能動之二陽在前在中不動之一陰在後也前後皆陰之汚濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛狠者羊也此以動類之外八物擬八卦也○

平庵項氏曰造化權與云馬乾象故蹄圓牛申象故蹄折○括蒼龔氏曰雞羽屬也而能飛其性則為入為伏知時而善應故巽為雞○南軒張氏曰豕主行濕其性趨下故坎為豕雉性耿介而外文明故離為雉艮為狗言其止於人而能止人也○雲峯胡氏曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而夫子以為牛以見象之不必泥也如此學易者必以坤為牛或以一體取或以一爻取或以互變體爻取至不可取則又取離之牝牛其鑿甚矣要之天地間萬物无非易也又豈特此八物哉觸類而長之可也

右第八章 雙湖胡氏曰夫子於八卦取象有括文王周公彖爻之例者有自括大象之例者又有於說卦別取者如上章天地山澤雷風水火是括大象之例如此章乾馬兌羊巽雞離雉是括周公爻例周公於大畜乾爻稱馬大壯似兌稱羊中孚巽爻稱雞睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗實夫子於說卦

又有所取而前聖未有其例者也下章皆然數聖人取象本各不同如必欲執彖爻之象盡求合於說卦則多不通矣

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

【本義】近取諸身如此 或問艮何以為手朱子曰手去捉定那物便是艮又問捉物乃手之用不見取象正意曰也只是大槩略恁地○建安丘氏曰首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聰目睛附外陽在外而明手剛在前口開于上又曰震陽動于下為足艮陽止于上為手手上而足下也巽陰兩開于下為股兌陰兩折于上為口口上而股下也○平菴項氏曰足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通氣也○漢上朱氏曰人之經脈十

有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽自下而升動於手者艮之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者緩行坎為耳陽陷乎陰也輪偶者陰也竅奇者坎中之陽也精脫腎水竭則槁離為目陰麗乎陽也陽中有陰故肉白陰中有陽故精黑精竭者目盲離火无所麗也離為日寐者神栖於心其日昃乎寤者神見於目其日出乎故寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闢也一闔一闢目瞑耳聽唯善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內也○雲峯胡氏曰八卦近取諸身如此要之一身之中无非易也又豈特此八者為㷊哉○息齋余氏曰八卦之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者易而坎離不易也首以君之腹以藏之足履於下而為動手持於上而為止股歧而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也其在物乾坤與二少皆取走二長二中一走一飛龍者走之飛雞者飛之走各以序對也

右第九章 雙湖胡氏曰夫子於此章取象坤為腹與明夷六四同巽為股與咸九三互體同兌為口與咸上六輔頰舌同外餘皆自取

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女 索色白反長丁丈反少詩照反下章同

本義 索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言 朱子曰八卦次序是伏羲底此時未有文王次序三索而為六子這自是文王底各自有箇道理○非震一索而得男乃是一索得陽爻

而後成震一說是就變體上說謂就坤上求得一陽爻而成震卦一說乃是說揲著求卦求得一陽後面二陰便是震求得一陰後面二陽便是巽又曰看来不當專作揲著看揲著有不依這序時便說不通大槩只是乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一求二三者以其畫之次序言也○一索再索之說初間畫卦時也不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳○節齋蔡氏曰乾坤交而生震巽坎離艮兌故以能生者為父母而生者為子一索再索三索者以初中終三畫而取此長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰故曰女○平庵項氏曰乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也水火精也○漢上朱氏曰將說天地生萬物而先言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時

謂之不孝○柴氏中行曰先儒不以此章並於諸象是惑於謂之之語而未循本以求之也又但知男女之為人而未知物物有男女之象天地之性人為貴故以人言之耳不然何以別象中有為父為長子為長女為中女為少女等語與此章所稱无異此蓋以男女分八卦言也物皆有雌雄牝牡之異則父母男女之象也其生皆有先後次序之異則長中少之象也或曰乾坤生萬物有男女之別固也其生也皆生孰見其長中少之異有長中少之異者物自為父母而生也殊不知父母之生即天地之生也豈於父母之外別有天地之生乎○雲峯胡氏曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄說為正若專言揲蓍求卦則无復此卦序矣要之卦畫已成之後方見有父母男女之象非卦之初畫時即有此象也

讀者詳之

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果圜音圓 駁邦角反

程子曰說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為駁馬為良馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則為某物於鳥獸草木則為某物於身於物則為某物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所叙何所用之

本義 荀九家此下有為龍為直為衣為言 朱子曰卦象指文王卦言所以乾言為寒為氷○荀爽有集九家易解十卷○節齋蔡氏曰積陽為天陽體動為圜尊而在上為君圓而在上為木果○沙隨程氏曰為圜天之體也為

君居上而覆下也為王德粹也為金堅剛也為寒位西北也為冰寒之凝也為大赤盛陽之色也為木果以實承實也若艮為果蓏則下有柔者存焉○丌山潘氏曰圜无端也○息齋余氏曰乾為寒者陰不生於陰而生於陽也冰者陰之變而剛者也○縉雲馮氏曰乾居西北卦氣為立冬之節水始冰之時故為寒為冰○平庵項氏曰良馬德莫加焉駁馬鋸牙食虎力莫加焉老馬智最高瘠馬筋骨至峻○鄱陽董氏曰按韻會駁獸如馬鋸牙食虎豹○宋劉敞奉使契丹時順州山中有異獸如馬而食虎豹虜人不識以問公曰此駁也為言形狀音聲皆是虜嘆服之又駁馬色不純或曰純純極而駁生焉○臨川吳氏曰坎中陽為赤乾純陽赤加大字以別於坎也馬加良老瘠駁四字以見純陽无陰異於震坎陰陽相雜之馬也良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅強者也駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛者也○楊氏曰果實而不剝於陰為木

果如剥之碩果不食是也○雙湖胡氏曰乾无所不統為君變生六子為父爻剛位間柔相濟為王爻純剛為金金故為寒金生水水極寒為冰又乾為天而貫四時故在秋冬為寒為冰在夏為大赤純陽而健為馬在春為良夏為老秋為瘠冬為駁乾取象无所不包不可與諸卦例論故叢其義又曰夫子取乾象稱馬本之大畜爻外餘皆所自取如乾天坤地之類亦夫子彖傳大象所取也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑 釜房甫反嗇音色

本義 荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿 進齋徐氏曰坤積陰於下故為地物資以生故為母動闢而廣

故為布為均虛而容物故為釜靜翕而不施故為吝嗇性順故為子母牛厚而載物故為大輿坤畫偶故為文偶畫多○故為衆有形可執故為柄純陰故於色為黑○融堂錢氏曰吝嗇至陰之性女子小人未有不吝嗇者為文正蒙曰坤為文衆色也○又曰物之生於地至雜而文柄者生物之權○南軒張氏曰均者其勢均平而无偏陂者也○臨川吳氏曰為布旁有邊幅而中平廣也為大輿三畫虛所容載者多也坎惟二畫虛亦為輿而不得為大也為柄謂在下而承物於上凡執持之物其本着地者柄也其於地也為黑地之土色有五若坤之所象則於地為黑土也黑者極陰之色也○息齋余氏曰王金自然之寶布釜皆出於全然受變於模治而成此所以為效法之坤歟布謂泉也又曰吝嗇者翕之守也均者闢之敷也柄也者勤於造事而不名其功者歟○雙湖胡氏曰夫子取坤象稱輿本之剝上九爻稱衆本之晉六三爻餘皆所自取

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮旉音孚筤音郎萑音丸馵主樹反蕃音煩

本義 荀九家有為玉為鵠為鼓張子曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷○節齋蔡氏曰陽動于下故為雷陰陽始交故為玄黃陽氣始施故為旉萬物畢出故為大塗動故為決躁氣始亨故扵馬為善鳴陽在下故又為馵足為作足陰在上故為的顙的白也而顙在上也詩所謂白顛傳所謂的顱是也剛反動扵下故扵稼為反生陽長必終扵乾故其究為健○臨川吳氏曰為玄黃乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾初畫為玄得坤中畫上畫為黃孔疏謂玄黃雜而成蒼色也為旉

字又作藪與華通花帶下連而上分為花出也為大塗一奇動於内而二偶開通前无壅塞也為決躁決者陽生於下而上進以決陰躁者陽之動也為蒼莨竹蒼深青色莨謂色之義蓋竹之筠也為萑葦萑荻葦蘆竹萑葦皆下本實而上幹虚其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙善鳴者陽在内為聲上畫偶口開出聲也馵足足骹白陽之色作足足超起陽之健皆言下畫之陽也的顙額有旋毛中虚如射者之的言上畫之虚也其於稼也為反生稼諸穀之類反生萌芽自下而生反句向上陽在下也其究為健中上二畫變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮義謂春生之草也草下一根而葉分開於上也○雙湖胡氏曰夫子取震卦象稱雷本彖辭震驚百里稱長子本師六五爻互震體稱馬本屯卦諸爻餘皆自取

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為

高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

本義 荀九家有爲楊爲鸛

張子曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而爲風○進齋徐氏曰巽入也物之入者莫如木氣之善入者莫如風繩糾木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故爲繩直爲工巽少陰故於色爲白木下入而上升故爲長爲高陰性多疑故爲進退爲不果陰伏於下氣鬱不散故爲臭髮陰也陽盛於上爲寡髮二陽在上爲廣顙離爲目反離中爻於下故爲多白眼陰得乎陽故爲近利市三倍或謂離日中爲市而巽近之故有此象震爲決躁巽三爻皆變則爲震故其究爲躁卦○融堂錢氏曰爲木者幹陽而根陰也爲長者風行也爲高者木性也寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上盛也○節齋蔡氏曰爲進退不果者一陰盤旋於二陽之

下也○臨川吳氏曰臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭反以三偶則震一陽內主為聲兌者巽之反體為味艮者震之反體為色也為寡髮為廣顙為多白眼皆上陽盛也以頭言陰血盛者髮多陽氣盛者髮少以顙言陽體勝者額廣陰體勝者額狹以眼言白者為陽黑者為陰離目上下白而黑者居中黑白相間而停勻巽目上中白而黑者在下上白多於黑也為近利市三倍義理陽也利欲陰也震陽在內義理主於內也故一剛為主於內之卦為无妄巽陰在內利欲主於內也故為近利曰市三倍者猶詩言賈三倍謂市物而得利三倍近利之至甚者也其究為躁卦三畫皆變則為震也震之三畫皆變則成巽巽之中上二畫變則成坤於震不變其初畫之陽而但變其中上二畫故其究為乾而不為巽於巽先變其初畫之陰而盡變其初中上三畫故其究為震而不為坤蓋喜陰卦為陽卦陽卦為純陽卦而不欲陽卦為陰

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節蓏力火反黔其廉反喙況廢反

本義 荀九家有為鼻為虎為狐 陳安卿說麻衣易以艮為鼻朱子曰鼻者面之山晉管輅已如此說○鄭氏正夫曰靜以止者山也○臨川吳氏曰為徑路徑者路之小也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也為小石剛在坤之上象山頂高處之小石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也為門闕闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也為果蓏果者木實蓏者草實乾純剛故為木果艮一剛在上者木之果二柔在下者草之蓏為鼠為黔喙之屬皆謂前剛也黔字當與鈐通以鐵持束物者黔喙之屬山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者也其於

木也爲堅多節剛在外也○平庵項氏曰震爲專爲蕃鮮草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終又能始故於艮之象爲切○開封耿氏曰周官閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者皆爲阻於前而衛內之柔者也○馮氏曰鳥善以喙止物者黔喙之屬也巽能曲直故爲木之全材坎陽內故堅多心艮陽上故堅多節離爲火於木生盛則藏於本生衰則顯於末故爲科上槁○白雲郭氏曰三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益小故於獸畜无行健之功徒有齒噬之象○雙湖胡氏曰艮爲山一陽高出二陰之上而止其所也爲指艮爲手而所用以止物者又在指也又按夫子取艮卦象如石本之豫互體之爻如鼠本之晉互體之爻如果本之剝上爻此外皆所自取

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毁折爲附決其

於地也為剛鹵為妾為羊鹵力杜反

本義 荀九家有為常為輔頰進齋徐氏曰陰停於外故為澤

巫口舌之官以口語說神者兌上折口象故為巫為口舌金氣始殺條枯實落故為毀折柔附於剛剛乃決柔故曰附決潤極故為剛鹵陽在下為剛陰在上為鹵剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也坎水絕于下而澤見于上則足以為鹵而已○節齋蔡氏曰少女從姊為娣故為妾內狠外說故為羊○漢上朱氏曰澤者水之聚二陽沈於下一陰見於上坎兌一也故坎壅成澤澤決成川口者說見於外也舌者動於內也○鄭氏正夫曰通乎幽者以言說乎神故為巫交乎顯者以言說乎人故為口舌○融堂錢氏曰為毀折上柔象為剛鹵水本柔也凝而鹵陽聚於下也○息齋余氏曰陰在上皆有決義震陽動故躁兌陰說故附決躁者有所去以達其怒也附決者始雖親而動不免於去也○平庵項

氏曰地之鹵非不潤也暫熯而乾已而復潤天下之潤者莫久焉然不生物以其潤氣之在外也見於外者其土則甘而為露露之凝為霜其下則鹹而為鹵鹵之凝也為鹽二者皆殺物之具也鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏興焉此天地之仁也○沙隨程氏曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百物不廢者極其說則又可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者如乾為天坤為地之類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦而卦无之者如為釜為布為羸為蚌之類是也若夫大琴謂之離小罍謂之坎此見於他書而易與說卦又可以類推也○進齋徐氏曰易道无窮苟通其類可以盡利王弼所謂忘象忘言固非說卦之意而苟九家又逐一附益於說卦之後亦豈足以盡擬議之神哉

右第十一章

本義 此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也 雲峯胡氏曰此章廣八卦之象凡百十有二本義以為多有不可曉蓋有當解者有不必強解者其中有相對取象者如乾為天坤為地之類是也上文乾為馬此則為良馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文坤為牛此則為子母牛取其生生有繼兼取其順也乾為木果結於上而圓坤為大輿載於下而方震為決躁巽為進退為不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故於人為加憂為心病為耳痛離中虛故於人為大腹艮為閽寺為指陽之止

也兌為巫為口舌陰之說也有相反取象者震為大塗反而艮則為徑路大塗陽闢乎陰无險阻也徑路陽阻而下陰不能闢也巽為長為高反而兌則為毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴馵足作足的顙震陽下而陰上也坎得乾中爻之陽故於馬為美脊亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之艮美脊似乾馬之瘠也作足者陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤為大輿坎為輿為多眚坤中虛而力能載坎中滿而下无力也巽為木幹陽而根陰也坎中陽故於木為堅多心艮上陽故於木為堅多節離中陰而虛故於木為科上槁震為敷乾為木果震之一陽花之敷乾之三陽果之結乾為木果艮為果蓏果陽在上果蓏陽上而陰下也有一卦之中自相因取象者坎為隱伏因而為盜巽為繩直因

而為工艮為門闕因而為閽寺兌為口舌因而為巫有不言而互見者乾為君以見坤之為臣乾為圜以見坤之為方吝嗇者陰之翕也以見陽之闢均者地之平也以見天之高為文者物生於地雜而可見也知其始於天者不可見矣為柄者有形之可執也乾之氣不可執矣離為乾卦以見坎之為濕坎為血卦以見離之為氣巽為臭以見震之為聲巽離兌三女震為長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之長者尊之也兌少女為妾而巽離不言者少女從姊為娣於陰之少者卑之也乾為馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可以觸類而通矣○梁氏中行曰易自太極而分陰陽變化在物莫非象也為馬為首稱乎父三章正象也為天以下八章別象也今以一物言之使人以類觀則八卦何物而不具且乾為馬為首以下亦馬一體象也男女之分

亦馬牝牡象也別而言之於乾又有良老瘠駁之不同於震又有善鳴馵足作足的顙之各異於坎又有美脊亟心下首薄蹄之別坤之象又為牝馬自此推之豈一端哉又曰此八卦別象然自坤而降或曰其於地其於人其於馬其於與其於稼其於木唯乾无之何也蓋物不足以盡卦則正言為天為地之類卦不足以盡物則有其於人其於木之類至於乾之為道无不周徧萬物皆不足以盡之故无所言焉八卦之象反而求之皆不出吾身而已精之為道德性命粗之為形色聲容內之為視聽言動外之為君臣父子大而至於手足徵而至於爪髮皆不越乎八卦八卦何物也太極也太極何物也至中至正不偏不倚道之大原也人徒知以七尺之軀戴天履地飢食渴飲與造化日夜運轉消息盈虛屈伸往來之中孰知自頂至踵天之與我者有如是至精至妙至廣至大

之理是吾身也大而天地微而蟲魚草木幽而鬼神之理明而事變之迹亦然也上極天地之始下極天地之終而亦然也吾能反身而誠黙而識之不言而信則大足以參天地微足以育庶物幽无愧於神明无怍於入直與天地相為終始是則豈直俟不惑而已至所謂象者真筌蹄耳○雙湖胡氏曰說卦之象夫子自取為多括前聖之例為少故求之於經不盡合也嘗考之說卦所論八卦方位之不同夫子初未嘗有先後天之分也自邵子明之朱子表章之後然後羲文之易辨明於世而夫子所論八卦方位之不同始各有歸着俾學者觀於卦位之對待流行而先後天之分較然矣今觀第六章自神也者妙萬物而為言至莫盛乎艮是承前章論後天八卦之位自水火不相逮至既成萬物也仍是先天八卦位次啓蒙亦已言之矣若自第七章至第十章啓蒙引之以為文

王觀已成之卦推未明之象以為說而謂之後天之學入用之位竊謂自七章至篇末十一章皆先天八卦位次而夫子推未明之象以為說故其卦次與第三章第四章同姑附臆說于此

序卦傳

程子曰韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道○或問序卦非聖人之書信乎朱子曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為謂之非聖人之精則可謂非易之之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事事夾雜都有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是蘊須是自一箇生出以至於无窮便是精○序卦首言天地萬物男女夫婦是

因咸恒為夫婦之道說起非如舊人分天道人事之說大率上經用乾坤坎離為始終下經便當用艮兌巽震為始終○問易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有反對有正對乾坤坎離大過頤中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則為十六以十六而加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也○臨川吳氏曰羲皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇畫偶畫之上每加一奇一偶二而四四而八八而十六十六而三十二以極於六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因羲皇之卦而其序不同如連

山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者周易六十四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此皆以施用於人事者起義而夫子為之傳以發明其卦序之意或者乃疑其非夫子之作張子曰序卦不可謂非聖人之蘊其間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一物猶求審處況聖人之於易必須布遍精密如是大匠豈以一斧可知哉○雙湖胡氏曰文王序卦大抵本先天圖以東西南北四方正卦乾坤坎離為上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而為咸西南隅巽東北隅震合而為恒四隅反卦為下經之始而終之以既未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震巽艮兌四純卦皆居下經又以反對為次雖非伏羲之舊而先天一圖大旨則備見焉夫子序卦直以卦名發其次第之義而他則未暇及耳又按呂氏要指曰易變易也天下有可

變之理聖人有能變之道反需為訟泰為否隨為蠱晉為明夷家人為睽此不善變者也反剥為復遯為壯蹇為解損為益困為井此善變者也文王示人以可變之機則危可安亂可治特在一轉移間爾後天之學其以人事贊天地之妙歟又嘗合上下經始終而論之乾坤天地也坎離水火也以體言也咸恒夫婦也既未濟水火之交不交也以用言也上經以天道為主具人道於其中下經以人道為主具天道於其內三才之間坎離最為切用日月不運寒暑不成矣民非水火不生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而不升百病侵陵矣故上下經皆以坎離為終焉

有天地然後萬物生焉

臨川吳氏曰此言乾坤所以為上經之首也天地謂乾坤二卦○雙湖胡氏曰乾坤為上經主自坎離外諸卦皆乾坤會遇

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

張子曰聚而不得出故盈雖雷亦然○平庵項氏曰屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳謂物之始生者其時也若屯之訓紛紜盤錯之義耳

物生必蒙故受之以蒙

雙湖胡氏曰乾坤後次屯蒙者震坎艮以三男代父母用事雖无乾坤正體然三男實坤三索於乾而得有互體之坤亦是坤與三男會也

蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

漢上朱氏曰幼稚而无以養之則夭閼不遂蓄德養才者亦然○南軒張氏曰需者乃養

之以中正為飲食之道也○雙湖胡氏曰中正取五爻象然需待亦有從容不迫後其食之道

飲食必有訟故受之以訟

漢上朱氏曰乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比

雙湖胡氏曰需訟之後坤遇坎而為師比自屯至比三男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地間水為最多猶人一身无非血脉之流轉也

比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

張子曰德積則行必有方物積則散必有道○平庵項氏曰履不訓禮人之所履未有外於禮者故以履為有禮也○雙湖胡氏曰師比後乾方與巽兌會成小畜履此長少二女代兄從父始入用惟離中女未用耳乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣

履而泰然後安故受之以泰

本義 亀氏云鄭无而泰二字 漢上朱氏曰禮者履而行之者也所履者君子之大道故其心泰然而安故次之以泰○鄱陽董氏曰人有禮則安无禮則危正此意也

泰者通也物不可以終通故受之以否

南軒張氏曰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以否夫泰而驕所以致否否而畏所以復泰○雙湖胡氏曰小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變方泰何其難

泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒為變化持守之道可也

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

涑水司馬氏曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通之也物通則大有矣○雙湖胡氏曰泰否而後乾坤異處乾自與離相遇為同人大有至此則離始入用而三女之卦全用矣

有大者不可以盈故受之以謙

漢上朱氏曰認物之歸為已有者必驕驕則亢滿大復為累矣有大者不可盈故次以謙

有大而能謙必豫故受之以豫

雙湖胡氏曰同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫亦為長少二男之從母也至此震

艮二男復用事矣

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

漢上朱氏曰以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎○雙湖胡氏曰論豫後震兌巽艮會男女長少成隨蠱若无預乾坤其實乾坤三陰三陽雜居隨自否初上變蠱自泰初爻上變謂非由於乾坤可乎

蠱者事也

平庵項氏曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先

有事而後可大故受之以臨

韓氏康伯曰可大之業由事以生○臨川吳氏曰因蠱之有事而後有臨之盛大也

臨者大也

平庵項氏曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則真訓大也是以六十四卦有二大而不相妨焉○南軒張氏曰臨者二陽進而四陰退驟驟向於大矣

物大然後可觀故受之以觀

以觀之觀去聲餘如字

臨川吳氏曰物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則大者在上矣故為在下四陰之所觀○南軒張氏曰天下皆山也唯泰山可觀天下皆水也唯東海可觀蓋物大然後可觀況於人乎○雙湖胡氏曰隨蠱而後坤與兌巽相遇而為臨觀亦為長少二女之從母也

可觀而後有所合故受之以噬嗑

漢上朱氏曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有嗑乎

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁

龜山楊氏曰物不可以苟合无故而合者必无故而離又在乎賁以飾之○東坡蘇氏曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易合則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相敬敬則久矣○臨川吳氏曰不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也○雙湖胡氏曰臨觀而後噬賁雖震離艮相遇而成實亦乾坤三陰三陽分布隨蠱由泰否變噬賁由隨蠱變隨五

上易為噬嗑蠱初二易為賁也

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

南軒張氏曰賁飾則貴於文文之太過則又滅其質而有所不通故致飾則亨有所盡言

其不通故受之以剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

漢上朱氏曰此周末所以不勝其弊文之末流也物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故次之以復○雙湖胡氏曰噬嗑賁後坤遇艮而成剝復亦為長少二男之從母也

復則不妄矣故受之以无妄

漢上朱氏曰復天理則无妄无妄則其動也天○息齋余氏曰自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而偽之始也故一變而為剝剝而復則真實獨存而不妄矣

有无妄然後可畜故受之以大畜

漢上朱氏曰前曰比必有所畜者比而後畜其畜也小故次以小畜无妄然後物物循理乃可大畜故次之以大畜○閻氏彦升曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大○雙湖胡氏曰剥復而後乾遇震艮而成无妄大畜亦為長少二男之從父也

物畜然後可養故受之以頤

南軒張氏曰畜然後可推以養人故受之以頤

頤者養也不養則不可動故受之以大過

或問不養則不可動故受之以大過何也朱子曰動則過矣故小過過亦曰有其信者必行之故受之以小過○平庵項氏曰需當物生之初如兒之須乳苗之須溉故曰飲食之道頤當畜聚之極萬物交致其養故曰養也○閻氏彦升曰養者君子所以成已動者君子

所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應變則有時或過故受之以大過○雙湖胡氏曰无妄大畜後震艮巽兌雖男女長少自合成順大過然順互兩坤大過互兩乾謂之无乾坤不可也自乾坤至此无一卦无乾坤信矣

物不可以終過故受之以坎

雙湖胡氏曰物不可終過故受以坎之辭蓋以中為貴以坎之陽中而節其過則无過矣下文又以陷言之

坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

張子曰一陷溺而不得出為坎一附麗而得出為離○龜山楊氏曰坎者陽也必有所麗則庶可以扶危拯溺不有所麗而一於陷者不可也作易者於坎後必繼以離豈无仁民愛物之心哉○雙湖胡氏曰頤大過而後坎離從焉頤似離大過似坎固也頤初二五上

變則為重體之坎大過初二五上變亦為重體之離矣

【本義】右上篇臨川吳氏曰呂大圭云序卦之意有以相因為序如屯蒙需訟是也有以相反為序如泰否同人是也天地間不出相反相因而已

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

或問太極圖下二圈固是乾道成男坤道成女是各有一太極也如曰乾道成男坤道成女方始萬物化生此却云有天地然後有萬物有萬物然後有男女是如何朱子曰太極所說乃生物之初陰陽之精自凝結成兩箇後來方漸漸生去萬物皆然如牛羊草木皆

牝牡一為陽一為陰萬物有生之初亦各自有兩箇故曰二五之精妙合而凝○初問六十四卦獨不言咸何也曰夫婦之道即咸也亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見也○問錯字陸氏有兩音曰只作措字謂禮義有所施設耳○南軒張氏曰上經不言乾坤下經不言咸者蓋乾坤與咸初无所受故也○龜山楊氏曰乾坤者萬物父母咸恒人之父母○臨川吳氏曰先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也有夫婦則其所生為父子由家而國雖非父子而君尊臣卑之分如父子也由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯之猶置也乾坤咸不出卦名者以其為上下篇之首卦特別異之○平庵項氏曰上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文故謂之禮辨之必有理故謂之義禮義者非能制為人倫也有人倫而後禮義行其間耳

夫婦之道不可以不久也故受之以恒

雙湖胡氏曰咸恒為下經之主自既未濟外諸卦皆艮兌巽震之會遇

恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

閻氏彥升曰不可以久居其所此以物言之也○雙湖胡氏曰此又借恒之名泛論物義若夫婦之道豈可以不久居其所者乎

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

雙湖胡氏曰咸恒而後艮震遇乾而為遯壯亦為父之臨二男也

物不可以終壯故受之以晉

或問壯與晉何別朱子曰不但如此壯而已又更須進一步也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷

閻氏彥升曰知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明夷○雙湖胡氏曰遯壯而後為晉明夷由離坤而成為母之臨中女雖无震巽艮兌然有互艮互震亦猶上經屯蒙雖无乾坤正體而實未嘗不互坤也

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

閻氏彥升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反於家人乎

家道窮必乖故受之以睽

南軒張氏曰夫家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所以次睽也

睽者乖也乖必有難故受之以蹇 難乃旦反下同

平庵項氏曰凡言屯者皆以爲難而蹇又稱難者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者也蹇見險而止但爲所阻難而不得前耳非患難之難也故居屯者必以經綸濟之遇蹇者待其解緩而後前難易固不侔矣

蹇者難也物不可以終難故受之以解

雙湖胡氏曰家人睽而後艮震遇坎而爲蹇解自邂至解八卦艮震巽兌之遇乾坤離坎也自成一局

解者緩也緩必有所失故受之以損

或問序卦中如所謂緩必有所失似此等事恐後入道不到朱子曰然問緩字恐不是遲緩之緩乃是解怠之意故曰解緩也曰緩字是散意問如縱弛之類否曰然

損而不已必益故受之以益

雙湖胡氏曰蹇解而後損益次之者咸十卦變之盡爲損而艮上兌下恒十卦變之盡爲益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而有否泰也

益而不已必決故受之以夬

漢上朱氏曰益久則盈盈則必決隄防故次以夬

夬者決也決必有所遇故受之以姤

雙湖胡氏曰上決一陰下復一陽猶可也今上決一陰下遇一陰姤論卦名相次又曰損益而後兌巽遇乾而成夬姤亦爲父之臨二女也乾體止於此

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

南軒張氏曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者爲升也○

雙湖胡氏曰夬姤而後兌巽遇坤而成萃升亦爲母之臨二女也坤體止於此

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下

故受之以井

雙湖胡氏曰萃升而後兌巽遇坎而成困井

井道不可不革故受之以革

漢上朱氏曰井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已

革物者莫若鼎故受之以鼎

雙湖胡氏曰困井而後兌巽遇離而成革鼎自夬至鼎八卦皆兌巽之遇乾坤坎離也又自成一局

主器者莫若長子故受之以震長丁丈反

漢上朱氏曰鼎者宗廟之器主之者莫如震震長子也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮

漢上朱氏曰震一陽動於下艮一陽止於上動極則止故受之以艮○雙湖胡氏曰革鼎而後震艮純卦次之

艮者止也物不可以終止故受之以漸

南軒張氏曰漸者止於下而漸於上不終於止而有所進也

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

閻氏彥升曰晉者進也晉必有所傷漸者進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已爲有不得所歸者乎○雙湖胡氏曰夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也又曰震艮而後巽兌震又自相遇而爲漸歸妹

亦咸恒下二體合為漸上二體合為歸妹也

得其所歸者必大故受之以豐

漢上朱氏曰前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者慶大之道也豐次歸妹者致大之道也○雙湖胡氏曰亦借歸字從論致豐之由非取歸妹義矣

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

臨川吳氏曰臨之大以其所臨之二陽為大豐之大以其卦名為盛大之義○雙湖胡氏曰漸歸妹後震艮遇離成豐旅

旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌說音悅下同

平菴項氏曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之○雙湖胡氏曰豐旅而後巽兌純卦次之

兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

雙湖胡氏曰巽兌又自出而遇坎以成渙節

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

平菴項氏曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中○臨川吳氏曰過者行動而踰越之也故大過云動小過云行凡行動未至其所爲未及既至其所爲至既至而又動又行則爲踰越而過也○雙湖胡氏曰渙節後兌

巽艮震自相遇爲中孚小過亦咸恒上下二體交互相重成卦也咸恒一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉

有過物者必濟故受之以既濟

南軒張氏曰能高於人而過之然後可以濟天下○平菴項氏曰大過則踰越常理故必至於陷小過或可濟事故有濟而无陷也

物不可窮也故受之以未濟終焉

平菴項氏曰坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以爲有窮也又分之以爲未濟此即咸感之後繼之以常久之義也蓋情之交者不可以久而无弊故必分之正者終之入之心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也觀此可以知既濟未濟之象矣○雙湖胡氏曰中孚小過後離坎重爲既未濟爲下經之終中孚小過似

離坎困也中孚二三四五各易位則為離小過二三四五各易位亦為坎矣

本義 右下篇

雜卦傳

朱子曰雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反也○序卦雜卦聖人去這裏見有那无緊要底道理也說則箇然雜卦中亦有說得極精處○南軒張氏曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉○臨川吳氏曰序卦上經三十卦下經三十四卦以反對而觀則上經十八卦下經十八卦也此篇仍其反對之偶而不仍其先後之序故曰雜其義則以明六十四卦所主之爻也○雙湖胡氏曰雜卦自乾至困非但當上經三十卦實雜下經十二卦於其中

咸至夬非但當下經三十四卦亦雜上經十二卦於其中雜中不雜必有至理又嘗觀雜卦以乾為首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復為純乾矣故曰君子道長小人道憂也張子曰易為君子謀大哉言矣○息齋余氏曰雜卦一篇乃序卦之變通也序卦自乾坤而下三十自咸恒而下三十四雜卦亦然序卦反對雜卦亦多反對此其所同也序卦以乾坤頤大過坎離在上篇中孚小過在下篇故二篇反對皆成十八卦雜卦但以乾坤在上篇餘盡在下篇又自大過以下不復反對此其所異也○盧陵龍氏曰按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震發之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之為經羽翼非創作也

乾剛坤柔

朱子曰剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於此蓋可見也若謂乾剛坤柔便有所偏則於二卦之彖及二五之爻有不通者○漢上朱氏曰乾坤易之門剛柔皆乾剛坤柔皆雜成諸卦故曰乾剛坤柔○臨川吳氏曰六十四卦乾坤為純剛純柔之卦剛柔之畫自初起至上而極然後見乾為純剛坤為純柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦上為主夬剝五陽五陰之卦五為主大壯觀四陽四陰之卦四為主泰否三陽三陰之卦三為主臨遯二陽二陰之卦二為主復姤一陽一陰之卦初為主此十二卦主爻與術家同

比樂師憂

東坡蘇氏曰有親則樂動衆則憂○閻氏彦升曰比順從故樂師行險故憂○息齋余氏曰在上而得衆故樂居下而任重故憂中天下而立定四海之民比之樂也鞠躬盡力死而後已成敗利鈍非所逆覩師之憂也○臨川吳氏曰比九五居上爲顯比之主故樂師九二居下爲行師之主故憂

臨觀之義或與或求

本義 以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義 朱子曰臨觀更有與求之義臨以二陽言之則二陽可以臨上四陰以卦中爻言之則六五上六又以上而臨下○臨川吳氏曰臨九二二陽侵長在上之陰不敢以勢臨之而與之以俟其上進觀六四四陰已盛然不進逼犯陽而統率三陰居下以求觀九五之中正

屯見而不失其居蒙雜而著見賢遍反

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言節齋蔡氏曰屯物之始生故見主初也未得位而利居貞故不失其居蒙雜而生故雜二為蒙主而能治之使明故著○梁氏中行曰在蒙昧之中雖未有識別而善理昭著○臨川吳氏曰屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而固守故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽也

震起也艮止也損益盛衰之始也

節齋蔡氏曰震陽起于下艮陽止于上損者盛之始益者衰之始○息齋余氏曰損益盛衰之始泰否之變也○鄱陽董氏曰損者人之所憂也而乃為盛之始益者人之所喜也而乃為衰之始則是於吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉

大畜時也无妄災也

【本義】止健者時有適然无妄而災自外至 節齋蔡氏曰剛健者難畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災乃所謂災也○息齋余氏曰止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰災○槃氏中行曰禍非自取曰災

萃聚而升不來也

節齋蔡氏曰澤聚而下木升而上○臨川吳氏曰萃以觀之四往上為主而同類之三陰

聚於下升以臨之三來初為主而同類之三陰升於上升上為往降下為來不來謂升而不降也

謙輕而豫怠也

朱子曰謙輕是自謙抑不自尊重○問謙何以為輕曰輕是自卑小之義說豫之極便放倒了如上文冥豫是也○柴氏中行曰謙者視己若甚輕豫則有滿盈之志而怠矣○臨川吳氏曰謙一陽居下卦之上為謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而怠

噬嗑食也賁无色也

【本義】白受采

節齋蔡氏曰頤中有物故食賁則其色不常故无色○白雲郭氏曰賁以白賁无咎故无色則質全有天下之至賁存焉○息齋余氏曰食色人情所不

免噬嗑曰食而賁曰无色者蓋色至於賁則易過矣故戒之○臨川吳氏曰噬嗑以否初往五而為主賁以泰上来二文剛而為主

兌見而巽伏也見賢遍反

本義 兌陰外見巽陰内伏 楊氏曰柔一也居於上者為見處於下者為伏

随无故也蠱則飭也

本義 随前无故蠱後當飭 柴氏中行曰随以无故為善有欲皆利心也又曰不主於故随時而行也○平庵項氏曰随以无故而偷安蠱以有故而脩飭故聖人不畏多難而畏无難也○息齋余氏日随從否變欲捨其故蠱從泰變欲飭其後

剥爛也復反也

漢上朱氏曰剥爛五陰潰於内也○進齋徐氏曰剥爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜于下則可種而生矣

晉晝也明夷誅也

本義 誅傷也 節齋蔡氏曰晉離在上而明著夷離在下而明傷○白雲郭氏曰晉與明夷朝暮象也故言明出地上明入地中○臨川吳氏曰晉六五離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷傷也誅即夷傷之義

井通而困相遇也

本義 剛柔相遇而剛見揜也 白雲郭氏曰往來井井則其道通困遇剛揜所以為困○平庵項氏曰以通與遇為反對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌之下爻主

塞坎水之下流而困之坎適在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒為始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也

咸速也恒久也

【本義】咸速恒久 白雲郭氏曰咸為天下至速之道所謂不疾而速者也○節齋蔡氏曰有感則應故速常故能久

渙離也節止也

節齋蔡氏曰風散水故離澤防水故止○平庵項氏曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困為澤下之水故塞之極而至於困也○臨川吳氏曰渙九二坎水在巽風之下為風所離

散節九五坎水在兌
澤之上為澤所節止

解緩也蹇難也難乃旦反

張子曰天下之難既解故安於佚樂每失於
緩蹇者見險而止故為難○臨川吳氏曰解
九二坎陷在內震則出險而動於外內險已
解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於
內外險方
艱難也

睽外也家人內也

進齋徐氏曰睽者踈而外也家人者親而內
也○臨川吳氏曰睽六五在外為主家人六
二在內
為主

否泰反其類也

進齋徐氏曰否大往小來
泰小往大來故曰反其類

大壯則止遯則退也

本義止謂不進　臨川吳氏曰大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦唯欲陰之不進蓋同此意也

大有衆也同人親也

漢上朱氏曰大有六五柔得尊位而有其衆衆亦歸之故曰大有衆也同人六二得中得位而同乎人人亦親之故曰同人親也

革去故也鼎取新也　去起呂反

漢上朱氏曰水火相革革已廢也故革去故以木巽火火方興也故鼎取新○平庵項氏曰革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新亦以離爲主也

小過過也中孚信也

節齋蔡氏曰莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過夫豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出于中夫豈邀約之所能致哉○臨川吳氏曰小過九四主也而爲六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而爲九五所信蓋陽實能感陰虛能應也

豐多故親寡旅也

本義 既明且動其故多矣 平菴項氏曰卦名皆在句上旅獨在下者取韻協也○潘氏夢旂曰物盛則多故旅寓則少親○楊氏曰昔華封祝堯而堯曰辭以豐則多故爾孔子當西周之時栖栖然一旅人者以旅則親寡爾○嵩山晁氏曰豐多故今本有也字按荀本无之

離上而坎下也上時掌反

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

本義不處行進之義雙湖胡氏曰寡一陰小義不處行履之義

需不進也訟不親也

漢上朱氏曰關子明云履而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎險在下而陽上行相違者也故曰訟不親也○平庵項氏曰需訟皆主乾言止坎下故不進違坎去故不親

大過顛也

進齋徐氏曰本末弱故顛○南軒張氏曰小過過而未顛過至於大故曰顛

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

朱子曰女待男而行所以為漸

頤養正也

南軒張氏曰所養不正則是養其小者以害其大者矣○臨川吳氏曰頤上九為主而下養五三以上養下所以為正也

既濟定也

節齋蔡氏曰六位皆當故定○潘氏夢旂曰事已濟則定矣

歸妹女之終也

雙湖胡氏曰女未嫁之稱既嫁為歸則女之終矣

未濟男之窮也

臨川吳氏曰既濟六二主也以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定位故曰定也

未濟九二主也以陽居陰失其正位而同類二陽亦皆失其正位故曰男之窮也三陰亦不得正位不足言也○南軒張氏曰雜卦先言離坎後言既濟未濟則上下經之終亦未嘗雜亂也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也 長丁丈反

本義 **自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義** 朱子曰卦有反有對乾坤坎離是反艮兌震巽是對乾坤坎離倒轉也只是四卦艮兌震巽倒轉則為中孚頤小過大過其餘皆是對卦○問乾坤大過頤坎離中孚小過八卦翻覆不成別卦是如何曰八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是翻轉底巽震便是翻轉底艮六十四卦只八卦是正卦餘便只二十四卦翻轉為五十六卦中孚便是箇大底離小過是箇大底坎又

日中孚是箇雙來底離小過是箇雙來底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離○三畫之卦只是六卦即六畫一卦以正卦八加反卦二十有八為三十有六六六三十六也邵子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六十四八八六十四也二十六與六十四同○鄭氏康成曰自大過以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳○節齋蔡氏曰按雜卦例皆反對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也○建安丘氏曰今依蔡易讀之則八卦既得以類從而韻亦協但不當借改經文爾○鄱陽董氏曰按蘇氏亦有改正自頤大過而下數卦然不若蔡氏之妥○雲峯胡氏曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反覆為兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦

與下經之數相當而雜上經十二卦於其中此交易之義也或曰此偶然爾愚曰非偶然也皆理之自然也坎離交之中者本居上經三十卦内今附於下三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦内今附於上三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義也附十二月卦氣除乾坤外上經泰否臨觀剥復陰之多於陽者十二下經遯壯姤夬陽之多於陰者十二今雜卦移否泰於三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多於陽者八下經三十四卦陽爻之多於陰者亦八今則附於三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多於陰者亦三十六以反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今則

附於上者陽爻三十九陰爻五十七兩陰爻多於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一兩陽之多於陰者亦十八或三十六或十十八互為多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之妙愈可見矣是豈聖人之心思智慮之所為哉愚固曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆天也本義謂自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義愚切以為雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻以互體兩言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剥坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能无雜蓋此謂雜卦而互體又其最雜者也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小

人之道言之聖人賛化育扶世變之意微矣始於乾終於夬或曰夬之一陰決盡則爲乾也以皇極經世考之乾巳會之終堯舜雍熈之世也十二萬九千六百年安得常如自夬而乾所值堯舜之世哉嗚呼任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成即此所謂夬之決也後之涖天下者亦法堯舜而已矣

周易傳義大全卷之二十四

庚辰新刊
內閣藏板

庚辰新刊
內閣藏板